

सस्ता साहित्य मंडल
सर्वोदय साहित्यमाला : सत्रहवाँ ग्रन्थ

[टॉल्स्टाय ग्रन्थावलि : दूसरी पुस्तक]

हम क्या करें ?

[टॉल्स्टॉय के 'What Shall we do then'? का अनुवाद]

अनुवादक
ज्ञेमानन्द 'राहत'

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

शाखाये

दिल्ली : लखनऊ : इन्दौर

जून १९२७ : ३०००

दिसम्बर १९२९ : २१००

सितम्बर १९३० : १५००

नवम्बर १९३८ : १०००

मई १९४१ : १०००

मूल्य

सवा रुपया

प्रकाशक,
मार्तण्ड उपाध्याय,
मन्त्री, सस्ता साहित्य मण्डल,
नई दिल्ली

मुद्रक,
ओङ्कार चन्द गुप्ता
मैनेजर, सरस्वती प्रेस,
दीवानहाल दिल्ली

मनोवैयर्थ्य

[गुजराती संस्करण से]

प्रस्तावना का सामान्य उद्देश्य तो पुस्तक और उसमें वर्णित विषय का परिचय कराना ही होता है; परन्तु 'हम क्या करें?' यह पुस्तक नहीं बल्कि एक अत्यन्त समभावी हृदय का मन्थन है, जीवन-शुद्धि की रहस्य-भेदी शोध है, और महावीर को भी शोभा दे, ऐसा एक आर्य-सकल्प है। थोड़े में कहिए तो यह कारुण्य, औदार्य, गाम्भीर्य, और माधुर्य एक ओजस्वी रसायन है। इसका परिचय नहीं दिया जा सकता। इसकी उपासना होती है, इसका सेवन होता है।

टॉल्स्टॉय शक्तिशाली कला-विज्ञ थे। उनकी प्रत्येक कृति में औचित्य और प्रसाद-गुण तो होता ही है, पर हृदय को अस्वस्थ बना देनेवाली समवेदना ही उनकी कला की विशेषता है। 'हम क्या करें?'—यह टॉल्स्टॉय की सर्वोच्च कोटि की कृति समझी जाती है। जैसा शब्द-चित्रण, भाव-प्रदर्शन और लोक-जीवन का अवगाहन उपन्यासों में होता है, वह सब इसमें है। फिर भी कला की दृष्टि से देखने पर इसमें औचित्य भंग है, इसमें हीनता है, इसमें धर्म-जीवन का अपमान है। सीता का विलाप, द्रौपदी की भीड़, सती का चितारोहण—ये प्रसङ्ग काव्य-कला के लिए नहीं होते। ये तो जीवन को दीक्षा देने के लिए होते हैं। धर्म-पूर्ण हृदय से ही हमें इनका दर्शन करना चाहिए। केवल कला की ही आँखें हो तो ऐसे प्रसङ्ग पर उन्हें भीच लेना चाहिए।

टॉल्स्टॉय के वर्णित प्रसङ्ग काल्पनिक नहीं हैं, उनके द्वारा की हुई सीमासा केवल 'तात्त्विक' नहीं है, और उन्होंने जो जीवन में परिवर्तन

किया था वह भी क्षणिक न था । पुस्तक का प्रारम्भ तो मार्ग में भटकते हुए भिखारियों के सुख-दुःख से होता है, पर इसका मुख्य विषय तो समस्त मानव-समाज का कल्याण है ।

पुराणों में हम लोग पृथ्वी का भार बढ़ने की बातें सुनते हैं । क्या लोक-संख्या बढ़ने से पृथ्वी का भार बढ़ता होगा ? या जङ्गलों की वृद्धि से अथवा हिमालय-जैसा पहाड़ पानी में से उमड़ आने से ? ऐसी बातों से तो पृथ्वी का भार बढ़ने का कोई कारण नहीं । पृथ्वी पर भार होता है आलस का, काहिली का, पाप का, अनाचार का, द्रोह का । टॉल्स्टॉय ने देखा कि आजकल पृथ्वी पर बहुत भार बढ़ रहा है, और वह असह्य हो रहा है, अब कोई न कोई उत्पात होगा । ज्वालामुखी फूट पड़ेगा अथवा दावानल प्रज्वलित होगा । यह दुःख किस प्रकार टले, इस महान् विनाश से समाज कैसे बचे—इसकी विवेचना इसमें है ।

उन्होंने देखा कि रूस में, यूरोप में, सारे संसार में प्रतिष्ठित अकर्मण्य लोगों की संख्या बेहद बढ़ गयी है—बढ़ती जाती है और किसी तरह भी रोके नहीं रुकती । इनका आमोद-प्रमोद, इनकी वासनायें, इनके भोग भोगने के साधन बढ़ते ही जाते हैं । ये मस्तराम प्रजा का खून चूस जा रहे हैं और बदले में समाज को कुछ देते नहीं । इतना ही नहीं, सरकारी ज़बरदस्ती और पैसे के जाल से ग्रसित लोगों को सिर उठाने में भी असमर्थ बनाये दे रहे हैं; अपने मन को फुसलाने के लिए और दुनिया को बहलाने के लिए तरह-तरह की 'फ्रिलासक्रियों' की रचना करते हैं । हमारी स्थिति जैसी हांनी चाहिए वैसी ही है, इसीमें सबका कल्याण है, ऐसा सिद्ध करने के लिए कृत्रिम धार्मिक सिद्धान्तों का आविष्कार करते हैं, समाज-शास्त्र गढ़ते हैं और विज्ञान तथा कला को भ्रष्ट करते हैं । इन बातों को उखाड़कर फेंक देना कुछ सहल बात नहीं है । विचारों को जन्म देने तथा उनका प्रचार करने का जिनका इजारा है ऐसे समस्त मनुष्य-समूह से—जिसमें हम लोग भी सम्मिलित हैं—यह अभिमन्यु जैसा असमान युद्ध—एकाकी युद्ध है । परन्तु टॉल्स्टॉय की

लेखन-शक्ति और हरिश्चन्द्र के समान अटल श्रद्धा इस नाम की लक्ष्य तक पहुँचाने के योग्य ही निकली। वह जानते थे, दुनियादार अकलमन्द लोग चाहे कितने ही क्यों न हों फिर भी उनका बल अपर्याप्त है और हम खुद अकेले ही हों तब भी सत्य-स्वरूप जगदीश के साथ होने से हमारा बल पर्याप्त है।

और टॉल्स्टॉय ने पृथ्वी का भार हलका करने का उपाय भी कैसा बताया ? सनातन काल से जो उपाय बताया गया है, वही—‘त्यक्तेन भुञ्जीथाः । मागृधः कस्यस्विद्धनम्’ । टॉल्स्टॉय ने यह उपाय केवल किताब लिखकर ही बताया हो सो बात नहीं, पर स्वयं सब-कुछ त्याग कर, अकिञ्चन बनकर, यथाशक्ति अपरिग्रह-व्रत का पालन करके और अन्त में महा-भिनिष्क्रमण करके उन्होंने लोगों को रास्ता दिखाया।

टॉल्स्टॉय की कीर्ति यूरोप में खूब बढ़ी-चढ़ी थी। उनकी साहित्य-कला के ऊपर यूरोप न्यूछावर हो रहा था। पर जब टॉल्स्टॉय ने निष्पाप जीवन व्यतीत करने के लिए सर्वस्व छोड़ा, तब यूरोप में हाहाकार मच गया। नट, विदूषक और गणिका के रूप में प्रसिद्ध बने बैठे लोगों को तो ऐसा लगा कि कला की हत्या हो गयी। टॉल्स्टॉय ने कला की मर्यादा छोड़ दी। सत्य में प्रवेश किया। ‘अति सर्वत्र वर्जयेत्’—कला का यह सर्वोच्च नियम भंग किया। कला ही जीवन-सर्वस्व है, ऐसा माननेवाले लोगों की भास हुआ कि टॉल्स्टॉय जीवन के प्रति बेवफा निकला। पशु के साथ जो अपनी समानता है उसे छोड़ने से हम संकुचित ही तो हो जायेंगे ? पर सच्चे जीवन-कलाविदों ने देखा कि टॉल्स्टॉय के हाथ से कला कृतार्थ ही हुई है।

कितनी ही ने तो यह निदान निकाला कि टॉल्स्टॉय ने जबसे मांसाहार छोड़ा तभीसे उसकी कला का आवेश धीमा पड़ गया और प्रतिभा क्षीण हो गयी। संसार-सुधार का मार्ग छोड़कर उसने जंगलीपन को ही आदर्श मान लिया। इस प्रकार के अनेक आक्षेपों का टॉल्स्टॉय ने इस पुस्तक में ज़बरदस्त निराकरण किया है। किन्तु—‘लोचनाभ्यां विहीनस्य

दर्पण किं करिष्यति ?' तटस्थ रहकर विचार करनेवाला टॉल्स्टॉय का चरित्र-लेखक मॉड ठीक ही कहता है कि टॉल्स्टॉय के सिद्धान्तों के विरुद्ध लिखना और कहना तो अभीतक किसीको सूझा ही नहीं। जो निकलता है सो यही कहता है कि 'टॉल्स्टॉय का कथन' लोक-विचक्षण है—उनका उपदेश आचरण में लाने योग्य नहीं है, टॉल्स्टॉय जो चाहते हैं वैसा करने से तो बड़ी अव्यवस्था मच जायगी !' पर इसका प्रतिवाद करनेवाले जो असंख्य पवित्र जीवनप्रद लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, उनका विचार ही नहीं करते। मनुष्य ऐसा समझ बैठता है कि जो सुधार हमसे नहीं हो सकता वह सभी मनुष्यों के लिए अशक्य होगा। टॉल्स्टॉय का दृढ़ विश्वास है कि जिस प्रकार लोगो ने गुलामी की प्रथा को उड़ा दिया है उसी प्रकार धन और सत्ता की यह प्रथा भी अवश्य उड़ा जायगी। सरकार, जायदाद, पैसा, आलसी लोग और इनका दौरेदौरा कायम रखने तथा गरीबों को कुचल डालने के लिए खडी की हुई सेनायें—ये सब मनुष्य की ही निर्माण की हुई आपत्तियाँ हैं। निष्पाप तथा समृद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए इनमें से एक संस्था की भी जरूरत नहीं। बुद्धिमान मनुष्य को सादगी से रहते हुए समाज की अधिक सेवा करनी चाहिए। अधिक ऐशो-आराम में रहना और जोक की तरह समाज का लोहू पीना बुद्धिमान के लिए उचित नहीं है—इसी एक मुख्य तत्त्व को टॉल्स्टॉय ने इस पुस्तक में समझाने का उद्योग किया है। विज्ञान और कला से उनका कहना है कि जिनका नमक खाकर तुम जीते हो उनका ही तिरस्कार करके तुम जीवित नहीं रह सकते। प्रजा की कुछ तो सेवा करो। अरे, कुछ नहीं तो असेवा करते तो लजाओ !

टॉल्स्टॉय का यह धर्म-प्रबोध लोगो को पसन्द न आया और परिणाम यह हुआ कि इसी पुस्तक में टॉल्स्टॉय ने स्पष्ट शब्दों में जो चेतावनी दी थी वह आज तीस वर्ष के अन्दर बिलकुल सत्य निकली। मज़दूर-दल का धैर्य छूटा, प्रजा-लोभ छूटा और प्रजा के ही कंधे पर बैठकर प्रजा को लात मारने वाला वर्ग भस्मसात् हो गया।

फिर भी शरीबों का दुःख दूर नहीं हुआ । हिंसा का दुःख क्या हिंसा से मिटेगा ? लोहू से सना हुआ हाथ क्या लोहू से धोने से साफ हो सकेगा ?

टॉल्स्टॉय का उपदेश रूस के वनिस्वत हिन्दुस्तान को अधिक लागू होता है । जबतक प्रजा का बोझ हलका नहीं होता और ज़बरदस्ती का दौरदौरा-मिटता नहीं, तबतक देश की राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक उन्नति हो ही नहीं सकती । यह बात, देश का खयाल रखने वाले मनुष्यों के हृदय में, यह पुस्तक पढ़ते समय, आये बिना रहती नहीं । पैसा इस अज्ञात ज़बरदस्ती का बड़े-से-बड़ा वाहन है, यह मान लेने के पश्चात् हिन्दुस्तान का प्रश्न अधिक स्पष्ट हो जायगा ।

यदि कोई ऐसा समझता हो कि हिन्दुस्तान में रूस की तरह उत्पात हो ही नहीं सकता, तो यह उसकी भूल है । साथ ही यह भी ठीक है कि रूस जैसा विस्फोट हिन्दुस्तान में भी होगा ही, ऐसी बात भी नहीं है । हिन्दुस्तान में सन्त-फकीरो का राज्य अन्य देशों की अपेक्षा अधिक फैला हुआ है । हमारी बुद्धि कितनी ही अष्ट क्यों न होगयी हो पर अज भी हमारे हाड में द्रोह नहीं है, हिंसा नहीं है । हमारे आद्य-आचार्यों ने शारीरिक श्रम का महत्त्व समझाया है । परिश्रम छोड़ने से सत्य की हानि होती है । मनुष्य अथवा पशु के कंधे पर बैठकर की हुई जीवन-यात्रा निष्फल है, यह हम जानते हैं ।

यत्नभसे निज कर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तं ।

अर्थमनर्थ भावय नित्य, मूढ जहीहि धनागमतृष्णां ॥

यह उपदेश अभी केवल पोथी का बन्द कीड़ा ही नहीं है । रुपया-पैसा खराब मैली चीज़ है, यह बात भी टॉल्स्टॉय ने नहीं नहीं कही है ।

द्रव्य तु मुद्रित स्पृष्ट्वा त्रिरात्रेण शुचिर्भवेत् ।

ऐसे-ऐसे वचन हमारे यहाँ पड़े हुए हैं । पर हम लोगो ने ये सब धर्म-तत्त्व साधु-सन्यासियों के सुपुर्द कर दिये और धर्म को अपने से दूर रक्खा । पर धर्म टालने से क्या टलनेव ला था ? मछली के लिए जैसा जल है वैसा ही मनुष्य के लिए धर्म है । राजी-खुशी न समझेंगे तो मजबूर होकर

तो समझना ही पड़ेगा । पाप कुछ सिक्को में—सफेद या पीली चमकती हुई मिट्टी के गोल टुकड़ों में नहीं बल्कि समाज के हृदय में होता है, यह ठीक है । फिर भी आज ये सिक्के लोभी, निर्दय और ज़ाबरदस्त लोगो के हाथ के अस्त्र-दास्यास्त्र बन गये हैं, यह बात कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । डॉल्स्टॉय का कहना है कि नीरोग मनुष्य को दवा की जितनी आवश्यकता होती है वस उतनी ही निष्पाप जीवन व्यतीत करने-वाले समाज को रुपये की ज़रूरत हो सकती है ।

पर डॉल्स्टॉय की यह पुस्तक ? यह बहुत ही खराब किताब है । यह हमें जाग्रत करती है, अस्वस्थ करती है, धर्म-भीरु बनाती है । यह पुस्तक पढ़ने के बाद भोग-विलास तथा आनन्दोल्लास में पश्चात्ताप का कड़वा कंकड़ पड़ जाता है । अपना जीवन सुधारने पर ही यह मनोव्यथा कुछ कम होती है । और जो इन्सानियत का ही गला घोट दिया जाय तब तो कोई बात ही नहीं ।

इस पुस्तक का पढ़ना सरल नहीं है । यह ऐसी है कि संस्कारी अथवा सात्विक वृत्तिवाले मनुष्य को अन्त तक न छोड़े । यूरोपीय समाज को लक्ष्य में रखकर लिखे जाने के कारण ईसाइयों की तौरत तथा इन्जील में से खूब उदाहरण दिये गये हैं । कान्ट, हेगल, वॉगनर आदि पाश्चात्य दार्शनिकों और कला-कोविदों की मीमांसा आती है । इन सब बातों को समझना ज़रा मुश्किल तो ज़रूर है, पर भाषान्तरकार योग्य मिलने से बहुत-सी मुश्किलें दूर होगयी हैं । गुजरात आज अपने साधु-सन्तों की अपेक्षा अपनी द्रव्यार्जन-शक्ति पर घमण्ड करता हो तो गुजरात को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । कुछ तो विचार करना ही पड़ेगा ।

काका कालेलकर

और लोग उनसे पूछने लगे, 'फिर हम करें क्या ?'

उन्होंने उत्तर दिया—जिसके पास दो कोट हैं, वह एक कोट उसे दे दे कि जिसके पास एक भी नहीं है; और जिसके पास भोजन है, वह भी ऐसा ही करे ।

×

×

×

इस पृथ्वी पर अपने लिए धन जमा मत करो, क्योंकि कई और कीड़े उसे नष्ट कर देते हैं अथवा चोर उसे चुरा ले जाते हैं ।

किन्तु तुम अपने लिए स्वर्ग में धन जमा करो कि जहाँ न कई लगती है और न कीड़े खाते हैं और न चोर ही दरवाजा तोड़ कर उसे चुरा ले जा सकते हैं ।

फिर, जहाँ तुम्हारा धन होगा, वहीं तुम्हारा दिल भी रहेगा ।

×

×

×

आँख शरीर का दीपक है; इसलिए यदि तुम्हारी आँख स्थिर है, तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से पूर्ण होगा ।

किन्तु यदि तुम्हारी आँख में बुराई है, तो तुम्हारे शरीर-भर में अन्धकार का साम्राज्य होगा, और यदि तुम्हारी अन्तर्ज्योति ही तिमिरावृत्त है, तब तो फिर तुम्हारे अन्दर कितना गहरा अन्धकार होगा !

×

×

×

कोई भी दो मालिकों की नौकरी कर नहीं सकता; क्योंकि या तो वह एक से घृणा करेगा और दूसरे से प्रेम, या वह एक की सेवा करेगा और दूसरे की उपेक्षा। तुम ईश्वर और माया दोनों के होकर नहीं रह सकते !

x

x

x

इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने जीवन में यह चिन्ता मत करो कि मैं क्या खाऊँगा और क्या पीऊँगा, और न शरीर के लिए यह सोचो कि इसे क्या पहनाऊँगा ? क्या जीवन स्वयं ही भोजन से बढ़कर और काया कपड़ों से अधिक मूल्यवान नहीं ?

x

x

x

बस, तुम ईश्वर के राज्य और उसके धर्म-मार्ग की ही खोज करो और बाकी ये सब चीजें तुम्हें स्वयं ही मिल जायँगी ।

x

x

x

सुई के नकुए में से ऊँट का निकल जाना तो सम्भव है, किन्तु अमीर आदमी के लिए स्वर्ग में प्रवेश करना असम्भव है ।

क्या करें ?

जीवन का अधिकांश भाग देहात में व्यतीत करने के बाद आखिर-कार सन् १८८१ में मास्को में निवास करने के लिए मैं आया और उस नगर की हृद से बढ़ी हुई दरिद्रता को देखकर मैं दुःखित और चकित हुआ। वैसे तो देहात के गरीब आदमियों के कष्टों से मैं भली-भाँति परिचित था, किन्तु मुझे इसका ज़रा भी खयाल न था कि नगरो में उनकी कैसी दुर्दशा है।

मास्को की किसी भी सड़क से कोई मनुष्य गुज़रे, उसे एक विचित्र प्रकार के भिखारी मिलेंगे। भोली लेकर ईसा के नाम पर देहातों में भीख माँगने वाले भिखारियों से वे बिल्कुल भिन्न होंगे। मास्को के भिखारी न तो भोली लेकर चलते हैं और न भीख माँगते हैं। प्रायः जब वे किसी से मिलते हैं तो उसकी आँख से आँख मिलाने की कोशिश करते हैं और उसके मुख का भाव देखकर उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। मैं इस प्रकार के एक भिखारी को जानता हूँ—वह एक सद्गृहस्थ है, वृद्ध है, धीरे-धीरे चलता है और दोनों पैरों से लँगडाता है। जब कोई पास से निकलता है तो वह लँगडाकर चलता है और सलाम करता है। यदि जानेवाला ठहर जाता है तो वह अपनी टोपी उतार लेता है, फिर झुककर सलाम करता है और माँगता है। यदि वह आदमी नहीं ठहरता है तब कुछ नहीं, वह केवल लँगडाने का बहाना करता है और उसी तरह लँगडाता हुआ चलता रहता है। यह मास्को के एक असली और अनुभवी भिक्षुक का नमूना है।

पहले तो मैं यह नहीं समझ सका कि से भिन्नक खुले तौर पर क्यों नहीं मॉगते । किन्तु पीछे मुझे यह मालूम हुआ, हालाँकि उसका कारण नहीं समझ पाया । एक दिन मैंने देखा कि एक पुलिस का सिपाही एक फटे हाल आदमी को, जिसका बदन सूजा हुआ है, तॉगे में बिठाये लिये जा रहा है । मैंने जब पूछा कि इसने क्या किया है, तब पुलिसवाले ने कहा—

‘भीख मॉगता था ।’

मैंने पूछा—‘तो क्या भीख मॉगना मना है ?’

उसने उत्तर में कहा—‘ऐसा ही मालूम होता है ।’ पुलिसवाला उसको लिये जा रहा था । मैं भी एक ‘किराये की गाड़ी’ करके उसके पीछे हो लिया । मैं यह मालूम करना चाहता था कि क्या भीख मॉगना वास्तव में मना है, और यदि है तो क्यों ? मेरी तो यह समझ ही में नहीं आता था कि यह किस तरह सम्भव हो सकता है किसी आदमी से कुछ मॉगना वर्जित कर दिया जाय और, खासकर, एक यह सन्देह मेरे मन में था कि जिस नगर में इतने भीख मॉगनेवाले हैं, वहाँ भीख मॉगना नियम-विरुद्ध कैसे हो सकता है ?

मैं कोतवाली के अन्दर गया कि जहाँ उस भिखारी को सिपाही ले गया था । मेज़ के पास बैठे हुए एक कर्मचारी से, जो तलवार और तमंचे से सज्जित था, मैंने पूछा कि यह क्यों गिरफ्तार किया गया है ? उस कर्मचारी ने तेज़ी से मेरी ओर देखकर कहा—‘तुम्हें इससे मतलब ?’ किन्तु शायद यह समझकर कि कुछ जवाब देना ज़रूरी है, उसने कहा—‘सरकार का हुक्म है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाय ।’

मैं चला आया । उस आदमी को पकड़कर लानेवाला सिपाही एक कोठरी की खिड़की में बैठा हुआ अपनी नोटबुक देख रहा था ।

मैंने उससे कहा—‘क्या वास्तव में यह सच है कि गरीब आदमियों को ईसामसीह के नाम पर मॉगने की इजाज़त नहीं है ?’

वह आदमी चौका, मानो नींद से जागा हो। उसने एक बार घूरकर मेरो ओर देखा, और फिर गहरी लापरवाही के साथ खिडकी की चौखट पर जमकर कहा—

‘सरकार की ऐसी ही आज्ञा है और इसलिए ऐसा करना ज़रूरी है।’

चूँकि वह फिर अपनी नोटबुक पढ़ने में मग्न हो गया, मैं नीचे उतरकर अपनी गाड़ी के पास चला आया।

गाड़ीवाले ने पूछा—‘क्यों, क्या उसे बन्द कर दिया?’ मालूम होता था उसे भी कुछ दिलचस्पी थी।

मैंने कहा—‘हाँ, उन्होंने बन्द कर दिया है।’ सुनकर गाड़ीवान ने सिर हिलाया।

मैंने पूछा—‘तो क्या मास्को में भीख माँगना वर्जित है?’

‘मुझे क्या पता।’ गाड़ीवान ने जवब में कहा।

मैंने फिर कहा—‘किन्तु ईसामसीह के नाम पर भीख माँगने से किसी को कैद कैसे किया जा सकता है?’

उसने उत्तर दिया—‘आजकल यही नया कायदा है, भीख माँगना मना है।’

तबसे मैंने अकसर पुलिसवालों को भिखारियों को पकड़कर कोतवाली और वहाँ से कारखाने ले जाते हुए देखा। एक दिन तो मैंने इन दीन जीवों की टोली-की-टोली देखी, कुल मिलाकर लगभग ३० आदमी थे और उनके आगे और पीछे सिपाही थे। मैंने पूछा—‘क्या बात है?’

जवाब मिला—‘भीख माँगते थे।’

ऐसा प्रतीत होता है कि नियम के अनुसार मास्को में भीख माँगना वर्जित है, यद्यपि सड़को पर भिखारियों की बड़ी सख्या दिखाई पड़ती है और पूजा के समय, गिरजाघरों के सामने, उनकी कतार-की-कतार होती है—खासकर स्मशान-यात्रा के अवसर पर। लेकिन यह क्या बात है

कि कुछ तो पकड़कर कैद कर दिये जाते हैं और बाकी आज़ाद फिरते रहते हैं ? मैं इस बात का पता न लगा सका । या तो क़ानूनी और ग़ैर-क़ानूनी दो तरह के भिखारी होते हैं, या उनकी संख्या इतनी बढ़ी हुई है कि सबको गिरफ़्तार करना असम्भव है; या शायद यह बात है कि कुछ लोग पकड़े जाते हैं तो दूसरे उनकी जगह पैदा हो जाते हैं ।

मास्को में भिखारियों की कई श्रेणियाँ हैं । कुछ तो ऐसी हैं कि जिनका पेशा ही भीख माँगना है । कुछ ऐसी भी हैं कि सचमुच ही नितान्त कंगाल हैं, किसी तरह मास्को में आ पड़ी हैं और वास्तव में बड़ी मुसीबत में हैं ।

पिछली श्रेणी में ज़्यादातर तो गाँवों से आये हुए हैं । मैं कई बार इनसे मिला हूँ । कुछ लोग ऐसे थे कि जो बीमार पड़ गये थे और अच्छे हो जाने पर अस्पताल छोड़ने के बाद उनके पास न तो खाने को कुछ था और न मास्को से चले जाने का साधन, और उनमें से कुछ को तो शराब पीने की भी चाट पड़ गयी थी । कुछ तन्दुरुस्त थे, पर घर से निकाल दिये गये थे, या अति वृद्ध थे, या बच्चोवाली विधवा, अथवा परित्यक्ता स्त्रियाँ थी; और कुछ तो हष्ट-पुष्ट और हर तरह से काम करने लायक थे ।

इन हष्ट-पुष्ट लोगों से मुझे खास दिलचस्पी पैदा हो गयी थी । इसलिए और भी अधिक कि मास्को में आने के बाद व्यायाम के लिए स्पैरो पहाड़ी जाने की मेरी आदत-भी पड़ गयी थी और मैं वहाँ लकड़ी चीरने वाले कृषकों के साथ काम भी करता था । यह लोग ठीक उन भिखारियों की तरह थे कि जो प्रायः मुझे सड़कों पर मिलते थे । एक का नाम पीटर था, वह कालूँगा का रहनेवाला था और सैनिक रह चुका था । दूसरे का नाम साइमन था और वह लादीमीर प्रान्त का था । पहने हुए कपड़ों के सिवा उनके पास कुछ न था, खूब मेहनत करने पर प्रतिदिन उन्हें चालीस-पैंतालीस कोपक अर्थात् ८ या ९ शिलिंग मिलते थे । इसमें से वे कुछ बचा लेते थे—कालूँगा का सिपाही तो गरम कोट खरीदना

चाहता था और लादिमीर का किसान गाँव को वापस जाने का इरादा करता था ।

इसी तरह के ग्रामवासियों को सड़क पर भीख माँगते देखकर मेरा ध्यान इनकी ओर विशेष रूप से गया । और मेरे मन में यह कुतूहल हुआ कि वे लोग भीख क्यों माँगते हैं, जब कि वे दोनों काम करते हैं ?

एक बार मैंने भीख माँगने वाले एक बलिष्ठ और स्वरूप कृपक से पूछा, 'तुम कौन हो और कहाँ से आये हो ?' उसने बताया कि काम की तलाश में वह कालूँगा से आया था । पहले तो उसे ईंधन चीरने का काम मिला गया, लेकिन जब काम खत्म हो गया तो उसके और उसके साथी के बहुत ढूँढ़ने पर भी दूसरा कोई काम न मिला । उसका साथी उसे छोड़कर चला गया और उसने अपने पास का सब-कुछ उदर पूर्ति के लिए बेच डाला । यहाँ तक कि अब उसके पास लकड़ी चीरने का सामान खरीदने तक को कुछ न था । आरा खरीदने के लिए मैंने उसे रुपया दिया और काम के लिए स्थान भी बता दिया । पीटर और साइमन से मैंने पहले ही कह रखा था कि एक आदमी को वे रख लें और उसके लिए एक साथी तलाश कर लें ।

चलते समय मैंने उससे कहा—'देखो आना जरूर ! करने के लिए वहाँ काम बहुत है ।'

'जरूर' मैं जरूर आऊँगा । इस तरह दर-दर भीख माँगते फिरने में मुझे कोई आनन्द आता है, जब कि मैं काम कर सकता हूँ ?' उस आदमी ने इतनी दृढ़ता से कहा कि मुझे उसकी बात पर पूर्ण विश्वास हो गया ।

दूसरे दिन जब मैं पीटर और साइमन के पास गया, तो मालूम हुआ कि वह नहीं आया—और, सचमुच वह नहीं आया था । इस तरह मैंने कई बार धोखा खाया । मुझे कुछ ऐसे लोगो ने भी ठगा कि जिन्होंने मुझसे कहा कि घर जाने के लिए टिकट खरीदने-भर के लिए रुपये की

जरूरत है। मैंने उन्हें रुपया दिया, किन्तु कुछ दिनों बाद फिर मुझे वे सड़कों पर मिले। उनमें से बहुतों को तो मैं अच्छी तरह जान गया था और वे भी मुझे पहचानते थे। लेकिन कभी भूल से वे मेरे पास आते और फिर वही झूठा किस्सा दुहराते, लेकिन मुझे पहचानकर उलटे पाँव चले जाते।

इस तरह मैंने देखा कि इस श्रेणी के लोगो में भी बहुत-से धूर्त हैं। किन्तु ये कंगाल धूर्त भी बहुत ही बुरी हालत में थे। वे सब फटे चिथड़े पहने, भूखे थे। अखबारों में हम ऐसे ही लोगो के सरदी से ठिठुरकर सड़कों पर मरने और दुखमय जीवन से बचने के लिये फांसी लगाकर मरने की खबरे पढ़ा करते हैं।

: २ :

जब कभी मैं नगर के लोगो से उनके चारो ओर फैली हुई इस बीभत्स दरिद्रता का जिक्र करता तो वे सदा यही उत्तर देते—ओह, तुमने अभी देखा ही क्या है ? यदि तुम असली भिखारियो की 'सुनहरी टोली' को देखना चाहते हो, तो ज़रा खित्रीफ बाज़ार मे जाकर वहाँ की स्थिति को देखो ।

मेरे एक मसखरे मित्र ने संशोधन पेश करते हुए कहा कि उन भिखारियो की संख्या इतनी बढ़ गयी है कि उसे 'सुनहरी टोली' न कहकर 'सुनहरा दल' कहा जा सकता है । मेरे हास्य-प्रिय मित्र का कथन सत्य था । पर उनका कथन सत्य के और भी निकट होता, यदि वह कहते कि मास्को मे इन लोगो का मण्डल नहीं, दल भी नहीं, बल्कि एक पूरी सेना-की-सेना है—और यह सेना लगभग पचास हजार लोगो की है ।

नगर-निवासी जब मुझसे शहर की गरीबी का जिक्र करते तो उन्हें कुछ हर्ष-सा होता हुआ दिखायी देता था । और वह शायद इसलिए कि उनके मन मे यह खयाल पैदा होता कि वे वस्तु-स्थिति से इतने अधिक परिचित है । मुझे याद है, जब मैं लन्दन गया था तो वहाँ के नागरिक भी अपने नगर की दरिद्रता का वर्णन करते समय एक प्रकार का सन्तोष सा अनुभव करते थे, मानो यह भी कोई गर्व की बात हो ।

जिस गरीबी के सम्बन्ध मे मैंने इतनी बातें सुनी थी, उसे आँख से देखने की मेरी इच्छा थी । कई बार मैं खित्रीफ बाज़ार की ओर चला भी, किन्तु हर दफा लज्जा और पीडा का मुझे अनुभव हुआ । मेरे अन्तर

मे किसीने कहा—‘जिन्हें तुम सहायता नहीं पहुँचा सकते, उनके कष्टों को देखने क्यों जाते हो ?’ इसके उत्तर में आधाज़ आयी—‘जब तुम यहाँ रहकर शहर की सभी सुन्दर आनन्दप्रद बातों को देखते हो, तो जाकर दुःखप्रद बातों को भी देखो ।’

बस, एक दिन दिसम्बर मास में, जब कि खूब सर्दी थी और तेज़ हवा चल रही थी, मैं नगर की दरिद्रता के केन्द्र खिन्नोक्त बाज़ार की ओर गया । वह छुट्टी का नहीं, कामकाज का दिन था और शाम के चार बजे थे । मैंने दूर से ही देखा कि अनेको आदमी विचित्र कपड़े पहने हुए हैं—स्पष्ट ही मालूम होता था कि वे कपड़े उनके लिए नहीं बनाये गये थे—और उनके जूते तो और भी अजीब थे । वे रोगी-से दीखते थे और सभी के चेहरे से ऐसा मालूम होता था कि उनके चारों ओर जो कुछ हो रहा है उससे वे बिलकुल उदासीन हैं—मानो उन्हें कुछ मतलब ही नहीं ।

उनकी पोशाक इतनी विचित्र और बेढंगी होती पर भी वे सब के सब निश्चिन्त भाव से एक ही ओर को चले जा रहे थे । उन्हें इस बात का तो जरा भी खयाल होता दिखायी न देता था कि उनके विचित्र वेष को देखकर लोग अपने मन में क्या कहेंगे ? मैं भी उन लोगों के पीछे चलता रहा और खिन्नोक्त बाज़ार में जा पहुँचा । वहाँ पहुँचकर मैंने देखा कि बहुत-सी स्त्रियाँ भी वैसी ही बेहूदी पोशाकें पहने हुए हैं । उनकी टोपी, लबादे, बगड़ी, और बूट आदि सभी फटे हुए हैं, लेकिन फिर भी वे निःसङ्कोच भाव से बैठी हुई थी, इधर-उधर घूमती थी, सौदा करती थीं और एक दूसरे को गालियाँ देती थी—इनमें जवान और बूढ़ी सभी तरह की स्त्रियाँ थीं ।

मालूम होता था कि बाज़ार का समय खत्म हो गया था, क्योंकि वहाँ अधिक लोग न थे, और जो थे उनमें से ज्यादातर बाज़ार में होकर पहाड़ी पर जा रहे थे । मैं भी उनके पीछे हो लिया । मैं ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता था, उसी एक सड़क पर जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाती थी । बाज़ार में निकलकर मैं एक गली में आया, तो मुझे दो स्त्रियाँ

मिली। उनमें एक जवान थी और दूसरी बूढ़ी। दोनों भूरे रंग के कुछ फटे कपड़े पहने हुए थी। वे बातें करती हुई जा रही थी। प्रत्येक बात के साथ एक-न-एक वाहियात शब्द भी वे अवश्य बोलती थी। नशे में कोई भी न थी, पर दोनों को अपने-अपने काम की धुन थी। आने-जाने वाले लोग तथा आगे-पीछे चलनेवाले उनकी बातों पर ज़रा भी ध्यान न देते; पर मेरे कानों को तो वे बड़ी विचित्र और कटु मालूम होती थी। मालूम होता है, उस तरफ़ के लोगों की बातचीत का ढंग ही यही था। भीड़ के कुछ लोग तो बाईं तरफ़ के मकानों में घुस गये और बाक़ी लोग पहाड़ी पर चढ़कर एक बड़े मकान की ओर जा रहे थे। मेरे साथ जो लोग चल रहे थे उनमें से अधिकांश तो इस मकान में चले गये। इस मकान के आगे तरह-तरह के आदमी थे; कुछ खड़े थे, कुछ बैठे थे। कुछ तो फुट-पाथ पर थे और कुछ खुली हुई जगह में, जहाँ बर्फ़ पड़ रही थी। दरवाज़े के दाहिनी तरफ़ स्त्रियाँ थी और बाईं ओर पुरुष। मैं कभी तो आदमियों के पास से होकर निकला और कभी औरतों के पास से, और जहाँ पर सैकड़ों की यह भीड़ समाप्त होती थी, वही जाकर मैं ठहर गया। जिस मकान के पास हम लोग खड़े थे वह 'ल्यापिन अनाथावास' था। भीड़ उन लोगों की थी, जो रात्रि में सोने के लिए अन्दर जाना चाहते थे। शाम को पाँच बजे मकान का द्वार खुलता है और भीड़ को अन्दर जाने दिया जाता है। रास्ते में मिलनेवाले प्रायः सभी लोग यही आ रहे थे।

जहाँ पर मनुष्यों की पक्ति समाप्त होती थी, मैं वहीं पर खड़ा रहा। जो लोग मेरे पास थे, वे शौर से मेरी ओर देख रहे थे; यहाँ तक कि मेरा ध्यान भी उनकी ओर गया। उनके शरीर पर जो चीथड़े थे वे विभिन्न प्रकार के थे; लेकिन उन सबकी आँखों का भाव तो एक ही-सा था। उनकी आँखें मानों कह रही थी—'ऐ दूसरी दुनिया के मनुष्य! तुम यहाँ हमारे साथ क्यों खड़े हो? तुम कौन हो? क्या तुम कोई आत्म-तृप्त धनिक हो कि जो हमारी दुर्दशा देखकर अपने को प्रसन्न करने,

अपने राग-रंग का मज़ा बदलने के लिए तथा हमें चिढ़ाने के लिए आये हो ? या तुम वह हो कि जो कहीं होता ही नहीं और जिसका होना सम्भव भी नहीं—एक दयालु मनुष्य कि जिसके हृदय में हमारे लिए कुछ करुणा या ममता हो ?'

सभी के चेहरो पर यही सवाल था । उनमें से हरएक मेरी ओर देखता था, मेरी नज़र से नज़र मिलाता था और फिर मुँह फेर लेता था । मैंने चाहा कि मैं कुछ लोगों से बात करूँ, पर कुछ देर तक तो मुझे ऐसा करने का साहस नहीं हुआ । किन्तु योंही एक-दूसरे की नज़रो ने धीरे-धीरे हम लोगों का परिचय करा दिया और हम लोगों ने महसूस किया कि हमारी सामाजिक स्थिति कितनी ही विभिन्न क्यों न हो, फिर भी हम भाई-भाई हैं—मनुष्य हैं । धीरे-धीरे हम लोगों का डर जाता रहा ।

मेरे पास ही एक किसान खड़ा था, जिसकी दाढ़ी लाल थी और मुँह सूजा हुआ था । उसकी बगड़ी फटी हुई थी, और फटे हुए फुलवूट में से उसके पाँव निकले हुए थे, हालाँकि बर्फ खूब पड़ रहा था । तीसरी या चौथी बार हमारी नज़र मिली और मेरा मन उसकी ओर ऐसा खिंच गया कि अब उससे बोलने में नहीं, न बोलने में लज्जा थी । मैंने पूछा—'तुम्हारा घर कहाँ है ?'

उसने उत्सुकतापूर्वक उत्तर दिया—'मैं स्मालेस्क से काम की तलाश में आया था । कर चुकाने तथा खाने की चीज़ें मोल लेने के लिए रुपये की ज़रूरत थी ।' इस बीच में लोग हमारे पास इकट्ठे होने शुरू हो गये । उसने कहा—'आजकल कोई काम नहीं मिलता । सारा काम सिपाहियों ने ले लिया है । मैं इधर-उधर भटकता फिरता हूँ । ईश्वर जानता है कि दो दिन से मैंने कुछ नहीं खाया ।'

उसने लजाते हुए, कुछ हँसने की चेष्टा करते हुए, यह अन्तिम बात कही थी । पास ही स्विटन† बेचनेवाला एक बूढ़ा सिपाही खड़ा था ।

† चाय की तरह पीने का पदार्थ ।

मैंने उसे बुलाया । उसने स्वीटन का एक प्याला भरा । ग्राम-वासी ने गरम-गरम प्याला हाथ में लेकर पीना शुरू किया । पहले तो उसने उससे अपने हाथ सेके, क्योंकि इतनी मँहगी कमाई को वह व्यर्थ कैसे जाने दे सकता था ? इस तरह हाथ सेकते-सेकते उसने अपने अनुभवों का वर्णन करना शुरू किया ।

इन लोगों की जीवन-घटनायें, या कम से कम वे कहानियाँ कि जो ये लोग सुनाते हैं, प्रायः सदा ही एक-सी होती हैं । उसे कुछ काम मिला था, वह समाप्त हो गया, और यहाँ अनाथावास में उसका बटुआ किसी ने चुरा लिया, जिसमें उसके रुपये और पासपोर्ट आदि थे । अब वह मास्को से बाहर जाने में असमर्थ है ।

उसने कहा कि दिन में तो वह किसी सदावर्त में ठंडा-वासी जो कुछ थोड़ा-बहुत मिल जाता है वही खाकर और तापकर समय व्यतीत करता है और रात में इसी त्यापिन-गृह में पड़ा रहता है, जहाँ उसे कुछ देना नहीं पड़ता । उसने यह भी कहा कि वह तो गश्त लगाने वाले सिपाहियों की प्रतीक्षा ही कर रहा है, ताकि वे आवे और पासपोर्ट न होने के कारण उसे गिरफ्तार कर ले जायें और सरकारी खर्च से अपने जन्मस्थान को भेज दिया जाय । जब वह यह बातें कह रहा था, भीड़ में से दो-तीन आदमियों ने कहा कि उनकी भी ठीक यही हालत है ।

एक लम्बी नाकवाला पतला-दुबला युवक, जिसके शरीर पर सिर्फ एक कुर्ता था और वह भी कन्धों के पास से फटा हुआ था, सिर पर फटी-टूटी टोपी रखे हुए, भीड़ में से निकलकर, मेरे पास आया । वह बुरी तरह काँप रहा था; और ज्योंही हमारी नज़रें मिलीं, उसने कृपक की ओर देखकर तिरस्कारपूर्ण भाव से हँसने की चेष्टा की । और वह शायद इसलिए कि वह दिखाना चाहता था कि मैं कृपक से बड़ा हूँ ।

मैंने उसे भी स्विटन का एक गिलास दिलाया । पहले मनुष्य की भाँति उसने भी गिलास से अपने हाथ सेके, किन्तु ज्यों ही उसने बोलना शुरू किया, एक ऊँचे सॉवले रंग के मनुष्य ने आकर उसे एक ओर हटा

दिया। उसकी नाक तोते की तरह टेढ़ी और सिर नंगा था, और वह पतली कमीज व वास्कट पहने हुए था। उसने भी पीने के लिए स्विटन माँगी। इसके बाद जो आदमी स्विटन पीने आया वह पतली दाढ़ीवाला लम्बे क़द का एक बूढ़ा था। वह ओवरकोट पहने हुए था और एक डोरी उसकी कमर में लिपटी हुई थी। उसके जूते छाल के थे और वह पिये हुए था। इसके पीछे एक लडका आया, जिसका मुँह सूजा हुआ था और आँखें तर थीं। वह एक छोटा-सा भूरा कोट पहने हुए था, फटी हुई पतलून में से उसके घुटने बाहर निकल रहे थे और मारे सर्दी के एक-दूसरे से टकरा रहे थे। वह इतना ठिठुर गया था और इतना काँप रहा था कि वह गिलास को पकड़ न सका और सारा स्विटन उसके कपड़ों पर गिर पड़ा। दूसरे लोग उसे गालियाँ देने लगे; पर वह बेचारा काँप रहा था और करुण हँसी से हँस रहा था।

इसके बाद एक भड़ी सूत का, विकृत अंगोवाला आदमी आया, जो चीथड़े पहने था और नंगे पाँव था। फिर तो तरह-तरह के लोग मेरे नज़दीक आने लगे; 'कोई तो राजकर्मचारी-जैसा था, कोई पादरी के समान था, और एक के तो नाक ही न थी। पर ये सब भूखे, शीत-पीडित, अत्यन्त दीन और दयनीय-से थे। सब मेरे पास आकर स्विटन माँगने लगे। जब स्विटन समाप्त हो गयी तब एक ने कुछ पैसे माँगे; उसकी देखा-देखी दूसरे ने, फिर तीसरे ने, और फिर तो सभी पैसे माँगने लगे। इतने में पड़ोस के मकानवाले चौकीदार ने डपटकर कहा—'हमारे घर के सामने से हट जाओ।' लोग सुनते ही चुपचाप वहाँ से हट आये। उस मण्डली में से कुछ लोगों ने स्वयं-सेवक बनकर मेरी रक्षा का भार अपने ऊपर लिया। वे मुझे भीड़ में से निकालकर ले जाना चाहते थे, लेकिन जो समूह अभी दूर तक फुट-पाथ पर फैला हुआ था वह अब सिमटकर धक्का-मुक्की करता हुआ मेरे पास आने की चेष्टा करने लगा। हर एक मेरी तरफ़ देखता था और माँगता था। ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक मनुष्य का चेहरा दूसरे की अपेक्षा अधिक करुणोत्पादक और

दीन-हीन था। मेरे पास जो-कुछ था, वह सब मैंने उन्हें दे दिया—सब मिलाकर लगभग २० स्वतल होंगे। भीड़ के साथ ही मैं भी अनाथालय में घुसा।

यह मकान सादा और खूब बड़ा था तथा उसमें चार भाग थे। छत के ऊपर आदमियों के रहने का स्थान था और नीचे स्त्रियों के लिए। पहले मैं स्त्रियों के कमरे में गया। यह एक बड़ा कमरा था, जिसमें रेल के तीसरे दर्जे की बैठकों की तरह ऊपर-नीचे दो क्रतारों में सोने के लिए तख्ते लगे हुए थे। फटे-पुराने कपड़े पहने, विचित्र आकृति-प्रकृति की स्त्रियाँ, बूढ़ी और जवान, आ-आकर अपना-अपना स्थान ग्रहण करने लगीं; कुछ तो नीचे के विभाग में और कुछ ऊपर के तख्तों पर चढ़ गईं। कुछ प्रौढ़ा स्त्रियाँ हाथ से कास बनाकर ईश्वर को याद करके उस मकान के बनानेवाले को दुआ देने लगीं, और कुछ योंही हँसी-मज़ाक और गाली-गलौज़ करने लगीं। मैं दूसरी मंज़िल पर गया। वहाँ पुरख इसी प्रकार अपनी-अपनी जगह बैठे थे। उनमें से एक आदमी को मैंने पहचाना, जिसे मैंने कुछ रूपया दिया था। उसे देखते ही मेरे मन में बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और मैं क्रौरन ही वहाँ से भाग आया।

घर आते हुए मुझे ऐसा मालूम हुआ, जैसे मैंने कोई अपराध किया हो। कालीन से ढके हुए जीने से होता हुआ मैं हाल में आया, जिसके फर्श पर सुन्दर गलीचा बिछा हुआ था; और वहाँ अपना कोट उतार कर पाँच प्रकार के पकवानों का भोजन करने बैठा। सफेद टाई और सफेद दस्ताने तथा वर्दी पहने हुए दो नौकर आ-आकर भोजन परोस रहे थे।

उसी समय एक बहुत पुरानी घटना याद आयी। तीस वर्ष पहले पेरिस में हज़ारों आदमियों की उपस्थिति में जल्लादों-द्वारा एक आदमी का सिर कटते हुए देखा था। मैं जानता था कि वह आदमी भयङ्कर अपराधी है और इस प्रकार के अपराध के लिए मौत की सज़ा देने के

क्या करें ?

पक्ष में जो दलीलें पेश की जाती हैं, उनसे भी मैं परिचित था। मैं जान-बूझकर इस प्राण-दण्ड के दृश्य को देखने गया था, किन्तु जिस समय तेज़ तलवार से उस आदमी का सिर धड़ से अलग किया गया, मैं जैसे सन्नाटे में आ गया और जैसे नस-नस में मुझे अनुभव होने लगा कि मृत्यु-दण्ड के पक्ष की जितनी दलीलें मैंने अभी तक सुनी हैं, वे सब झूठी और शैतानियत से भरी हुई हैं और चाहे कितने ही आदमी इसको कानून-मन जायज़ समझे और भले ही उसे किसी भी नाम से पुकारें, मैं तो यही कहूँगा कि यह और कुछ नहीं, शुद्ध नर-हत्या है और आज इस प्रकार इन्होंने वही नर-हत्या—संसार का सबसे बड़ा और सबसे भयङ्कर पाप किया है; और मैं, चुपचाप, बिना किसी प्रकार की आपत्ति किये, खड़ा-खड़ा देखता रहा और इस प्रकार बीभत्स पाप के करने में सहायक तथा इस महान् पाप का भागी हुआ।

और अब, जबकि लोगो के कण्ट—हज़ारों मनुष्यों की भूख और शीत की पीडा और दुर्दशा मैंने अपनी आँखों से देखी तब, उसी प्रकार का खयाल मेरे मन में फिर पैदा हुआ। न केवल मेरे मस्तिष्क ने ही बल्कि मेरी आत्मा के कण-कण ने इस बात को महसूस किया कि भास्को में इस प्रकार के हज़ारों दुःखित प्राणियों के होते हुए अभी अन्य लाखों मनुष्यों की तरह मैं प्रतिदिन तरह-तरह के सुन्दर और स्वादिष्ट पक्वान्तों से अपना पेट भरता हूँ, अपने घोड़ों तक की बड़ी देख-भाल रखता हूँ, और इतना ही क्यों, मैं अपने कर्श को भी यखमली कालीनों से ढककर रखता हूँ। संसार के बुद्धिमान और विद्वान् लोग चाहे कुछ भी क्यों न कहें, मैं तो यही कहूँगा कि ऊपर लिखे प्रकार का एक बड़ा भारी अपराध संसार से बराबर किया जा रहा है और मैं भी अपनी आराम-तलवी और ऐश-पसन्दी की आदतों द्वारा उस अपराध में भाग ले रहा हूँ।

इन दोनों अपराधों में अन्तर है तो सिर्फ़ इतना ही कि प्राणदण्ड वाले मामले में मुझसे जो-कुछ बन सकता था वह इतना ही था कि

फॉसी की मशीन के पास खड़े होकर मैं चीखाकर, चिल्लाकर, जल्लादों से कहता कि तुम हत्या कर रहे हो और यह जानते हुए भी कि मेरी मेहनत का कोई फल न निकलेगा, उसके कृत्य को रोकने की मुझे हर तरह से कोशिश करनी चाहिए थी; किन्तु इस दूसरे मामले में उन्हें पीने के लिए स्विटन तथा उस समय मेरे पास जो रुपये थे, उन्हें ही देकर मुझे सन्तोष करना पड़े—ऐसी बात न थी। बल्कि, मैं चाहता तो अपने शरीर पर का कोट और मेरे घर में जो-कुछ था, वह सब उन्हें दे डाल सकता था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए उस समय मैंने महसूस किया, अब भी महसूस करता हूँ, और सदा ही महसूस करता रहूँगा, कि संसार में लगातार होते रहनेवाले एक महान् पाप में मैं भी भाग ले रहा हूँ; और सचमुच ही मैं इस पाप का भागीदार बना रहूँगा, जबतक कि दूसरों के भूखे रहते हुए मेरे पास आवश्यकता से अधिक भोजन है और जबतक कि एक भी बगैर कोट के आदमी के रहते हुए मैं अपने पास दो कोट रखता हूँ।

जिस दिन मैं ल्यापिन के अनाथावास को देखकर आया उसी रोज शाम को एक मित्र से मैंने अपने विचार प्रकट किये। मेरे वह मित्र उसी शहर के रहनेवाले थे। उन्होंने मेरी बातें सुनी और जैसे कोई नई बात न सुनी हो, इस भाव से कहा कि इसमें तो अनोखी कोई बात ही नहीं, यह तो नागरिक जीवन की एक बहुत मामूली और स्वाभाविक बात है। कस्बों में रहने के कारण ही शायद मुझे इसमें विचित्रता दीखती है, अन्यथा यह हालत तो सदा से रही है और सदा बनी रहेगी, क्योंकि सभ्यता का यह एक ज़रूरी अंग है। उन्होंने अन्य बातों के साथ यह भी बताया कि लण्डन में तो इससे भी खराब स्थिति है, इसलिए इन्होंने मुझे विश्वास दिलाना चाहा कि इसमें दुःखी या परेशान होने की कोई बात नहीं है।

मैं अपने मित्र से बहस करने लगा, लेकिन इतनी गर्मी और तेज़ी के साथ कि पास के कमरे से दौड़कर मेरी स्त्री पूछने आयी कि मामला क्या है? मालूम पड़ता है, अनजान में ही, तीव्र दुःखित स्वर में, हाथ झटकते हुए, मैं चिल्लाकर बोल उठा था “हम इस तरह अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर सकते हैं? न तो हमें ऐसा करना ही चाहिए और न हमें ऐसा करने का अधिकार है।” अनावश्यक उत्तेजना के लिए मेरी भर्त्सना की गयी और मुझे बताया गया कि मैं बड़ी जल्दी गरम हो उठता हूँ—शान्तिपूर्वक किसी विषय पर बात ही नहीं कर सकता। मुझे यह भी सुझाया गया कि उन अभागे लोगों के दुःख से हम अपना स्नेहमय

पारिवारिक जीवन दुःखी क्यों कर लें। मैंने देखा कि बात तो ठीक है, इसीलिए मैं चुप रह गया। किन्तु आत्मा के किसी निगूढ़ स्थल में मुझे ऐसा भान होता था कि मेरा विचार ठीक है और अपने आत्मा की इस आवाज़ को मैं किसी तरह दवा न सका।

मैं जिस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा था उसे निर्दोष सिद्ध करने के लिए मैं मन-ही-मन कितनी ही चेष्टा क्यों न करूँ, पर जब कभी मुझे अपने या दूसरों के सजे सजाये बैठक-खानो, तरह-तरह के श्रमीराना पकावों से भरे हुए दस्तरखानों या शानदार बोडो और सुसज्जित कोच-बान वाली गाड़ियों का ध्यान आता था—जब कभी मैं दूकानों, नाटको और भोजों का खूबयाल करता, तो मुझे क्रोध आये बिना न रहता। जब कभी मुझे इनका ध्यान आता, उसी समय उस अनाथावास के दरिद्र, सरदी से काँपते हुए दीन-हीन, अभागो मनुष्यों की मूर्तियाँ मेरे सामने आ खड़ी होतीं। मैं इस विचार को तो अपने मन से कभी दूर ही न कर सका कि इन दोनों एक दूसरी से बिल्कुल विपरीत हरलतों का आपस में बहुत गहरा, कार्य-कारण का-सौ-सम्बन्ध है। मुझे याद है कि अपने को अप-राधी समझने का जो खयाल मेरे मन में पैदा हुआ था, वह कभी दूर नहीं हुआ, किन्तु इसके साथ ही एक दूसरा खयाल भी आ मिला, जिससे पहला खयाल कुछ मन्द हो गया।

ल्यापिन-गृह की जो छाप मेरे हृदय पर पड़ी थी उसका जब कभी मैं अपने मुलाकातियों और मित्रों से ज़ि करता, तो वे सदा वही एक ही तरह का उत्तर देते। वे प्रायः मेरी दयालुता और स्निग्धता की प्रशंसा करते हुए कहते कि मुझे जो इसका खयाल हो रहा है, इसका कारण यह है कि मैं, लियो टालस्टाय, वज़ाते-नुद नेक और रहमदिल हूँ; और मैं भी उनकी इस बात का विश्वास करने लगा।

इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि आत्म-धिक्कार और लज्जा की जो तीव्र भावना मेरे हृदय में पैदा हुई थी, वह अब कुन्द पड़ गई और उसके बजाय मुझे एक प्रकार से अपने गुणों पर सन्तोष-सा होने

लगा और इस बात की इच्छा होती थी कि लोग मेरे इन गुणों को जानें। मैंने दिल में कहा—‘सच्ची बात तो शायद यह है कि यह मेरे विलास-मय जीवन का दोष नहीं है, बल्कि संसार की परिस्थिति ही कुछ ऐसी है; और वह जरूरी है। इसलिए मेरे अपने जीवन में परिवर्तन करने से वह बुराई, जिसे मैंने देखा है, दूर न हो सकेगी।’

मैंने यह भी सोचा कि अपने रहन-सहन में तबदीली कर देने से कोई लाभ न होगा। बुराई तो जैसी है, वैसी ही बनी रहेगी, उल्टे मेरे परिवार का जीवन दुःखमय हो जायगा। इसलिए जैसा कि मैंने समझा था, रहन-सहन को बदलना अब मेरा उद्देश्य न होना चाहिए, बल्कि इस बात की चेष्टा करनी चाहिए कि जहाँ तक मुझसे बन सके इन अभागों लोगों की हालत को सुधारा जाय। मैंने सोचा कि सारी बातों का नतीजा यह है कि मैं एक अत्यन्त दयालु और नेक आदमी हूँ और अपने भाइयों का उपकार करना चाहता हूँ।

बस, मेरे परोपकारी कार्यों की एक योजना तैयार करने लगा कि जिसके द्वारा मुझे अपने समस्त गुणों के प्रदर्शन का अवसर मिले। यहाँ पर इतना तो मुझे कह ही देना चाहिए कि जिस समय मैं इस तरह के परोपकारों की योजना रच रहा था, उस समय भी हृदय के छिपे हुए भाग में मुझे ऐसा मालूम होता था कि मैं जो-कुछ कर रहा हूँ वह ठीक नहीं है; किन्तु, जैसा कि प्रायः होता है, मेरी बुद्धि और कल्पना ने आत्म-विवेक की आवाज का गला घोट दिया।

इसी समय मर्दुमशुमारी का काम हो रहा था। मैंने सोचा, उस परोपकार-कार्य को प्रारम्भ करके अपनी इच्छा को पूरा करने का यह अच्छा मौका है। गरीबी के प्रति अमीरों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए मैंने यह तरकीब निकाली। मैंने रूपया एकत्र करना प्रारम्भ किया और ऐसे आदमियों की सूची तैयार करने लगा कि जो मर्दुमशुमारी के अफसरो के साथ धूम-धूमकर गरीबों के अड्डे देखें, उनके साथ मिल-जुलकर उनकी आवश्यकताओं को मालूम करें, जिन्हें धन की जरूरत

हो उन्हें धन दे, जो लोग काम चाहते हो उन्हें काम दिलाये, उनके लडकों को विद्यालयों में भरती करें और वृद्धों तथा स्त्रियों को अनाथालय आदि में रखे ।

मैंने यह भी सोचा कि जो लोग इस काम को करेंगे उन्हीं की एक स्थायी समिति बना ली जायगी, जो मास्को के विभिन्न भागों में अपने-अपने लिये काम बांट लेगे और इस बात का यत्न करेंगे कि अब आगे कोई परिवार अथवा व्यक्ति दरिद्रता के चंगुल में न फँसने पाये और इस तरह पहले ही से खबरगोरी रखते हुए थोड़ा-थोड़ा करके दरिद्रता का मूल से ही नाश कर डाला जायगा ।

मैं तो अभी से स्वप्न देखने लगा कि भविष्य में भिक्षा-वृत्ति तथा दरिद्रता का नामोनिशान भी नहीं रहा है और इस सुन्दर स्थिति को अस्तित्व में लाने का कारण भी मैं हो हूँ । मैं सोचने लगा कि तब हम लोग जो कि अभी हैं, मजे में पहले ही की तरह आनन्दमय जीवन व्यतीत करेंगे, शानदार मकानों में रहेंगे, पाँच प्रकार के भोजन करेंगे, गाड़ियों में बैठकर भोजो तथा नाटकों में सम्मिलित होने जायेंगे और फिर कभी ऐसे दृश्यों से हमारे मजे में खलल न पड़ेगा कि जैसे ल्यापिन-गृह में मैंने देखा था । यह तरकीब सोचकर मैंने उसपर एक लेख लिखा और उसे छपने के लिए भेजने से पहले ही मैं उन मित्रों से मिलने गया कि जिनसे मुझे सहयोग की आशा थी; और उस दिन जितने लोगो से मैं मिला, सभी से, खासकर धनिक लोगो से, अपनी योजना का जिक्र किया ।

प्रत्येक मनुष्य ने बड़ी गम्भीरता के साथ ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना, लेकिन हर जगह मैंने देखा कि मेरे श्रोता जिस समय यह समझ पाते कि मैं क्या कहना चाहता हूँ तो उन्हें एक तरह की परेशानी सी होने लगती और उनकी यह परेशानी, मुझे विश्वास है, प्रायः मेरे ही लिए होती थी । क्योंकि, मैं जो कुछ कहता था उसे वे केवल मूर्खता ही समझते थे । ऐसा मालूम होता था कि मेरी बात को तो वे पसन्द न करते थे,

लेकिन किसी सभ्यता-वश क्षण-भर के लिए मेरी उन मूर्खतापूर्ण बातों से सहमत होने के लिये मजबूर-से हो जाते ।

लोग कहते—‘हाँ, हाँ, बेशक, यह तो बड़ा ही अच्छा है । यह असम्भव है कि किसी मनुष्य को आपकी योजना से सहानुभूति न हो । आपका विचार बड़ा सुन्दर है, मेरे मन में भी यह खयाल उठा था’... लेकिन क्या कहे, यहाँ के लोग बड़े लापरवाह हैं । इसीलिए बड़ी सफलता की आशा करना भी व्यर्थ है ? लेकिन हाँ, मुझ से जो-कुछ बन सकेगी इस काम में सहायता देने के लिये तैयार हूँ ।

प्रायः सभी से मुझे इस प्रकार का उत्तर मिला । वे अपनी इच्छा से या मेरी दलोलों से क्रायल होकर मेरी बात मानते हो, यह बात नहीं, बल्कि ऐसा मालूम होता था कि किसी दूसरी ही वजह से, शायद मेरे व्यक्तित्व के कारण; मेरी बात को अस्वीकार करना उनके लिए बड़ा ही कठिन हो रहा था ।

यह मैं इसलिए कहता हूँ कि जिन लोगों ने आर्थिक सहायता देने का वचन दिया था, उन्होंने यह न बताया कि वे कितना धन देगे और इसलिये खुद मुझे ही कहना पड़ता था—‘तो क्या मैं आशा करूँ कि आपसे इतने रूपयों की सहायता मिलेगी ?’ और उनमें से एक ने भी रूपया नहीं दिया । बात यह है कि जिस चीज को हम पसन्द करते हैं उसके लिए हम फौरन ही रूपया देने के लिए तैयार हो जाते हैं । लेकिन यहाँ जिन लोगों ने सहानुभूति प्रकट की अवथा धन देने को कहा, उनमें से एक ने भी रूपया निकाल कर दिया नहीं ।

उस दिन, सबसे श्रान्त में, जिस घर में मैं गया था वहाँ एक बड़ी-सी मित्र-मण्डली एकत्र थी । घर की मालकिन बहुत वर्षों से परोपकार के कामों में योग दिया करती थी । कई गाड़ियाँ द्वार पर खड़ी थी और हाल के अन्दर क्रीमती वर्दियाँ पहने चपरासी बैठे हुए थे । विशाल बैठकखाने में जवान और बूढ़ी महिलायें अमीराना पोशाक और जवा-रात पहने हुए नवयुवकों से बातें कर रही थी और साथ ही गरीबों की

सहायता के निमित्त लाटरी के लिए गुडियाँ सजाती जाती थीं ।

एकत्र हुई मण्डली तथा बैठकखाने के इस दृश्य से मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुँची । एक तो खुद इन लोगो की सम्पत्ति ही करोड़ो की थी, दूसरे इनके वस्त्राभूषणों, गाड़ी-घोडो, नौकरो-चाकरो आदि पर जो रकम खर्च हुई है उसका सूद भी इन महिलाओ के कार्य के मूल्य की अपेक्षा सैकड़ो गुना अधिक होगा । इन सब बातों को देखकर ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि कम-से-कम यहाँ मुझे अपनी योजना के लिए सहानुभूति पाने की आशा न करनी चाहिए, किन्तु मैं तो एक प्रस्ताव रखने आया था, और यह काम चाहे कितना ही अप्रिय मालूम हो, मुझे तो करना ही था । इसलिए अपने लेख के शब्दों को ही लगभग दोहराते हुए मैंने यह प्रस्ताव उनके सामने रखा ।

एक महिला ने कुछ आर्थिक सहायता देने का वचन दिया । मिज़ाज कमज़ोर होने के कारण ग़रीबो को देखने के लिए जाने में तो वह असमर्थ थी, पर धन से सहायता करना चाहती थीं । लेकिन वह कितना रुपया देंगी और कब देगी, इसका कुछ भी ज़िक्र न किया । एक दूसरी महिला तथा एक नवयुवक ने कहा कि वे ग़रीबो को देखने जायेंगे; किन्तु उनकी इस कृपा का लाभ मुझे मिला नहीं । वह मुख्य सज़न कि जिन्हें सम्बोधित करके मैंने सब बातें कही, बोले कि साधनों का अभाव होने के कारण कुछ अधिक नहीं हो सकेगा । बात यह है कि मास्को के तमाम धनिक, जिनसे इस कार्य में सहायता की आशा की जा सकती थी, अपनी-अपनी इच्छानुसार दान कर चुके हैं और उसके बदले उन्हें खिताब, तमग़े तथा अन्य मान-सूचक बातें भी प्राप्त हो चुकी हैं । अमीरों से रुपया निकालने का यही एक ज़बरदस्त तरीका है, किन्तु सरकार अब फिर से मान-वर्षा करे, यह कठिन है ।

उस दिन लौटकर जब मैं विस्तर पर लेटा तब मुझे केवल इतना ही खयाल न था कि मेरे इस विचार से कुछ होनेवाला नहीं है, बल्कि मेरे मन में कुछ ऐसी लज्जाजनक भावना थी कि जैसे मैं सारे दिन कोई हेय

और घृणित कार्य करता रहा होऊँ । किन्तु फिर भी मैं अपने काम से बाज़ न आया ।

पहली बात तो यह थी कि काम शुरू कर दिया था और अब झूठी लज्जा-वश उसे छोड़ते न बनता था । दूसरे, यदि मैं सफल हो जाऊँ तब तो कोई बात ही न थी और नहीं तो फिर भी मैं जबतक इस काम में भाग लेता रहता, तबतक अपने जीवन को उसी तरह मज़े से बिता सकता था, जैसा कि अबतक करता आया था । किन्तु इस योजना के असफल हो जाने पर तो मुझे अपना विलासी रहन-सहन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता और इस बात से अनजान में ही मैं कुछ डरता-सा था । इस-लिए मैंने अपने अन्तर की आवाज़ को दबा करके जो काम शुरू किया था, उसे ही जारी रखा ।

मैंने अपना लेख छपने के लिए भेज दिया और मनुष्य-गणना से सम्बन्ध रखनेवाली टाउनहाल की एक सभा में भिन्नकते और लजाते हुए उसकी एक प्रकृ-कापी पढ़कर सुनायी । उस समय कुछ कॉप-सा रहा था और मैंने देखा कि मुझे श्रोतागण भी मेरे जैसे ही परेशान थे ।

मैंने जब पूछा कि क्या मनुष्य-गणना के प्रबन्धक मेरे इस प्रस्ताव को पसन्द करेंगे कि वे अपने पदों को, इसलिए स्वीकार करें कि वे सभ्य-समाज तथा दीन-वर्ग को आपस में मिलाये रखने के लिए कड़ी का-सा काम कर सकें, तो मैंने देखा कि मेरे सवाल के उत्तर में केवल एक भद्दी-सी खामोशी छा गयी ।

तब दो उपस्थित सज्जनों ने व्याख्यान दिये, जिससे मेरे प्रस्तावों का भद्दापन कुछ सुधरता-सा दिखायी दिया । वक्ताओं ने साधारणतः मेरी योजना को पसन्द करते हुए उससे सहानुभूति प्रकट की, किन्तु साथ ही उसकी अव्यावहारिकता की ओर भी संकेत किया । इससे तत्काल ही लोगों को कुछ सन्तोष होता हुआ दिखायी दिया; लेकिन यह समझकर कि शायद मैं अब भी सफल हो जाऊँ मैं पृष्ठ बैठा कि क्या ज़िला-प्रबन्धक अलग-अलग इस काम को करने के लिए राज़ी हो जायेंगे और

मनुष्य-गणना के समय शरीरों की जरूरतों को समझकर बाद को भी उनकी सेवा करने के लिए अपने-अपने पदों पर बने रहेंगे ? इस प्रश्न ने तो फिर सबको गड़बड़ी में डाल दिया । उनकी नज़रें मानो कह रही थीं— तुम्हारी इन मूर्खतापूर्ण बातों को सिर्फ तुम्हारी खातिर अबतक हमने सुन लिया; लेकिन तुम फिर भी नहीं मानते ।’

उनके मुख पर तो यही भाव था; लेकिन ज़वान से उन्होंने हामी भरी, और इसके बाद दो जनों ने कहा—‘यह तो हमारा नैतिक कर्तव्य है ।’ ये शब्द उन्होंने कहे तो अलग-अलग, लेकिन इस ढंग से कि जैसे दोनों ने पहले ही से सलाह कर रखी हो । मनुष्य-गणना के लिए लेखकों का काम करने के लिए जिन विद्यार्थियों ने अपनी सेवाये अर्पित की थी उनपर भी मेरी बातों का वैसा ही असर पड़ा । मैंने देखा कि जब मैं उन पे बातें कर रहा था तब वे एक प्रकार की घबराहट के साथ मेरी ओर देख रहे थे, जैसे कि किसी भले आदमी की व्यर्थ की बातें करते देखकर प्रवाक् होकर हम उसकी ओर देखते रह जाते हैं ।

पत्र-सम्पादक को जब मैंने अपना लेख दिया, तब उसपर भी वैसा ही असर पड़ा और मेरे पुत्र पर, मेरी स्त्री पर तथा अन्य अनेक जनों पर भी मेरी बात का एकदम वही प्रभाव हुआ ।

हर एक आदमी सुनकर कुछ परेशान-सा हो जाता था, किन्तु मेरे इस वेचार को अच्छा बताना प्रत्येक मनुष्य आवश्यक समझता था और अपनी पसन्दगी ज़ाहिर करने के बाद फ़ौरन ही योजना की सफलता के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट करने लग जाता था, और न जाने क्यों, सभी लोग, बिना किसी अपवाद के, समाज की उदासीनता तथा लोगों की स्वाह-हीनता का बुरा-भला कहने लगते ।

मेरा दिल अब भी कहता था कि मैं ठीक काम नहीं कर रहा हूँ, इससे कुछ लाभ न होगा । फिर भी मैंने अपना लेख छपाया और मनुष्य-गणना के काम में भाग लेने लगा । आरम्भ में तो मैंने योजना को खींच-फिर खड़ा किया था, किन्तु अब वह बरबस मुझे खींचे लिए जाती थी ।

मेरी प्रार्थना के अनुसार खमोवनिचेस्की नाम का विभाग मनुष्य-गणना के लिए मुझे सौंप दिया गया। इस विभाग में वे मकानात हैं, जो जनोफ-भवन कहलाते हैं। पुराने ज़माने में जनोफ नामी व्यापारी के वे मकानात थे, पर अब ज़ीनिन नामी व्यापारी के कब्ज़े में हैं। मैंने सुन रखा था कि यह विभाग दरिद्रता और व्यभिचार का केन्द्र है, और इसीलिए अधिकारियों से मैंने इस केन्द्र को माँगा था।

नगर-सभा की ओर से नियत हो जाने पर, गणना का कार्य प्रारम्भ होने से कुछ दिन पहले, एक दिन मैं अकेला ही अपने केन्द्र का निरीक्षण करने गया। एक नक्शे की मदद से मैंने शीघ्र ही जनोफ-भवन का पता लगा लिया। निकोलस्की लेन की बाईं तरफ एक साधारण-सी अन्धकार-पूर्ण इमारत बनी हुई थी, जिसमें कोई द्वार भी दिखायी न देता था। उसकी शक्ल देखकर ही मैं समझ गया कि यही मकान है कि जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। गली में घुसते ही दस से चौदह वर्ष की उम्र के छोटे-छोटे कोट पहने हुए कुछ लड़के मिले जो बरफ पर से सरकने का खेल खेल रहे थे; उनमें से कुछ तो पैरों ही पर खिसकते थे, और कुछ लकड़ी की घोड़ी (skate) पर।

लड़के फटेहाल किन्तु शहरी बालकों की तरह तेज़ और दबंग थे। मैं खड़ा होकर उनकी ओर देखने लगा। इतने ही में उधर से एक बूढ़ी स्त्री निकली, जो फटे हुए कपड़े पहने थी और जिसके गाल सूखकर लटक गये थे। वह पहाड़ी पर चढ़कर स्मोलेन्स्की मार्केट को जा रही थी

और थके हुए घोड़े की नाईं बुरी तरह हॉफ रही थी। और कोई जगह होती तो यह बुढ़िया भीख माँगती, किन्तु यहाँ तो वह सिर्फ बातें करने लगी।

खेलते हुए बालकों की ओर इशारा करके वह बोली—ज़रा इनकी ओर तो देखो ! बस, हर वक्त धूम मचाते रहते हैं। जैसे इनके बाप थे, बस, वैसे ही निखटू जनोफ ये भी निकलेंगे। ओवरकोट और टूटी टोपी जो लडका पहने हुए था, उसने बुढ़िया की बात सुन ली और खड़े होकर कहा—‘गाली क्यों देती है ? तू भी तो खुद जनोफवाली भूतनी है।’

मैंने लडके से पूछा, ‘क्या तुम यही रहते हो ?’ ‘हाँ, और यह भी यही रहती हैं। इसी ने तो बूट चुराये थे’—यह कहकर वह बरफ पर से नीचे खिसक गया।

अब तो उस बूढ़ी औरत ने गालियों की झड़ी ही लगा दी। बीच-बीच में खाली की वजह से उसे रुक जाना पड़ता था। यह झगडा हो ही रहा था कि उसी गली में फटे कपड़े पहने हाथ हिलाता हुआ एक बुड्ढा आदमी आ निकला। उसके एक हाथ में कुछ बिस्कुट थे, और मालूम होता था अभी-अभी उसने शराब का एक गिलास चढ़ाया है। उसने बूढ़ी औरत की गालियाँ सुन ली थी और उसका ही पक्ष लेकर चिल्लाते हुए कहने लगा—‘अरे शैतान के बच्चो, ज़रा खड़े तो रहो।’

यह कहकर धमकाने के लिए उनके पीछे दौड़ा और मेरे पीछे से निकल कर फुट-पाथ पर चढ़ गया। यदि आप आर्वाटो नामी शहर की फैशनेबल गली में इसे देखते तो इसके लँगडेपन, कमजोरी व शरीबी बतानेवाली चेष्टा से दंग रह जाते, लेकिन यहाँ तो वह ऐसा मालूम होता था, जैसे कोई खुशहाल हँसमुख मजदूर काम करके शाम को घर वापस जा रहा है।

मैं इस आदमी के पीछे हो लिया। वह नुक्कड़ पर से मुड़कर बायीं

क्या करें ?

और एक गली में घुसा और घर के सामने से होता हुआ एक सराय के अन्दर घुसकर अदृश्य हो गया। इस गली में उस सराय के अलावा, एक पब्लिक-हाउस और कई छोटे-छोटे भोजनालय थे। यही जनोफ-भवन था। यहाँ की इमारतें, रहने के कमरे, सहन और आदमी—सभी गन्दे, भद्दे और बदबूदार थे। जिनसे मैं मिला, उनमें से अधिकांश अर्ध-नग्न और फटे हुए कपड़े पहने थे। कुछ लोग जा रहे थे और कुछ इस दरवाजे से उस दरवाजे की ओर दौड़ रहे थे। दो जने कुछ चिथड़ों का सौदा कर रहे थे। मैंने घूमकर सारी इमारत को देखा और एक गली और एक आँगन में से होता हुआ जनोफ-भवन के महाराबदार रास्ते पर आकर खड़ा होगया। थोड़ी देर बाद सकुचाते हुए जब मैंने अन्दर प्रवेश किया, मुझे बड़ी ही जघन्य दुर्गन्ध मालूम पड़ी। आँगन की गन्दगी तो बहुत ही भयानक थी। कोने के पास जब मैं मुड़ा तो मैंने छज्जे के पास और जीने के नीचे दौड़ते हुए लोगों के पाँवों की आहट सुनी।

पहले एक पतली-दुबली स्त्री, जिसकी आस्तीने चढ़ी हुई थीं, दौड़ती हुई बाहर आयी। उस स्त्री की पोशाक किरमजी थी; पर उसका रंग उड़ गया था। पैरो में वह जूते पहने थी, पर मोजे नहीं थे। स्त्री के पीछे मोटे बालोंवाला एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वह लाल कमीज पहने हुए और लहंगे की तरह बहुत ही चौड़ा पायजामा तथा पैरो में रबड़ के जूते पहने हुए था। उस आदमी ने जीने के नीचे औरत को जा पकड़ा और हँसकर कहा—‘तुम मुझसे भागकर नहीं जा सकती।’

‘जरा इन हजरत की बातें तो सुनो!’—इस तरह उस औरत ने बात छेड़ी। वह मनुष्य उसके पीछे भागा-भागा फिरता है, इससे वह अप्रसन्न भी मालूम न देती थी। किन्तु इतने ही में मुझे देखकर उसने क्रुद्ध स्वर में कहा—‘कैसे देखते हो?’ चूँकि मैं किसी व्यक्ति-विशेष के लिए वहाँ नहीं गया था, इसलिए उसका प्रश्न सुनकर मैं कुछ गडबड़ा-सा गया और वहाँ से चला आया।

इस छोटी-सी घटना ने, मैं जो काम करने चला था, उसे एक विल-

कुल नये ही रूप मे मेरे सामने ला रखा। उस गाली देनेवाली बूढ़ी औरत, हँसमुख बूढ़, और बरफ पर खिसकनेवाले लडको के उस दृश्य ने खासकर मुझपर एक नया ही असर डाला। मैंने सोचा था कि मास्को के अमीरो की सहायता से मैं उनका उपकार कर करूँगा। आज पहली बार मैंने यह समझा कि इन दीन-हीन अभागो के लिए सिर्फ यही प्रश्न नहीं है कि वे किसी प्रकार दुःख-सुख के साथ भूख और सर्दी की मुसीबतों को झेल लें, बल्कि उनके सामने एक समस्त जीवन है। उनके लिए भी प्रत्येक दिन मे चौबीस घण्टे होते है, जिन्हे किसी-न-किसी तरह उन्हें बिताना ही पड़ेगा। मैं अब समझा कि खाने-पीने और सर्दी आदि के प्रबन्ध के सिवा भी उन्हें अपने जीवन का ज्यादातर समय हमी लोगों की तरह बिताना है। हमारी ही तरह उन्हें कभी क्रोध आ सकता है और थकावट और सुस्ती भी हो सकती है, जिसे वे दूर करने के लिए हँसना-बोलना चाहेंगे और किसी भी समय या तो वे उदास होंगे या प्रसन्न रहेंगे।

यह बात कितनी ही विचित्र क्यों न मालूम पड़े, किन्तु मुझे कहना ही पड़ेगा कि आज पहली बार मैं अच्छी तरह यह समझ सका कि मैं जिस काम को लेकर चला हूँ वह सिर्फ इतने ही पर समाप्त नहीं हो सकता कि भेड़ों की तरह खिला-पिलाकर उन्हें बाड़े मे बन्द कर दिया जाय। इनके खाने और पहनने का प्रबन्ध कर देने भर से ही कुछ न होगा, हमे अन्दर उतरकर इनके साथ मिल-जुलकर इनके दिल को समझाना होगा। जब मैंने देखा कि ये लोग केवल भिखारी ही नहीं है, बल्कि इनमे से प्रत्येक व्यक्ति मेरी ही तरह एक मनुष्य है। उसके सुख-दुख का भी एक इतिहास है। मेरी ही तरह उसकी भी कुछ इच्छायें है, आशाये हैं। तब, उस समय, एकाएक मुझे मालूम पडा कि मेरा काम बड़ा भारी है और उसके सामने मैं बहुत ही तुच्छ और नितान्त असहाय हूँ। किन्तु काम शुरू होगया था और अब तो उस को चलाना ही था।

: ५ :

मनुष्य-गणना मे मुझे सहायता पहुँचाने के लिए जो विद्यार्थी नियत हुए थे वे तो निश्चित तिथि को सवेरे ही अपने घरों से रवाना हो गये, किन्तु मैं जो अपने को परोपकारी आदमी समझता हूँ दोपहर से पहले काम मे शरीक न हो सका—और मैं इससे पहले शरीक भी कैसे होता ? इस वजे तो मैं 'विस्त' से उठा । उसके बाद कॉफी पी और फिर हाजमा ठीक करने के लिए तम्बाकू पी और तब कही बारह बजे जाकर मैं जिनोफ-गृह में पहुँचा ।

गणना-लेखकों ने अपने मिलने का स्थान एक होटल बताया था । वहीं पुलिस के आदमी ने पहुँचा दिया । मैं अन्दर घुसा तो देखा कि स्थान बहुत गन्दा और वाहियात है । ठीक मेरे सामने पैसा वसूल करनेवाले का स्थान था । बाईं ओर एक छोटा कमरा था, जिसमे मैले कपडे से ढकी हुई मेज़ें थीं । दाहिनी ओर खम्भोंवाला एक कमरा था, जिसमे खिड़कियों के पास दीवाल से लगी हुई वैसी ही मेज़ें रखी हुई थीं । कुछ लोग इधर-उधर बैठे चाय पी रहे थे, जिनमे से कुछ तो फटे-फटाये कपडे पहने हुए थे और कुछ की पोशाक अच्छी थी । मालूम होता था कि या तो वे मज़दूर थे या छोटे दूकानदार । कुछ स्त्रियाँ भी वहाँ थीं । होटल गन्दा था, लेकिन फिर भी होटलवाले की व्यवहार-कुशल मुद्रा और चौकरी की मुस्तैदी और खुश-मिजाजी से मालूम होता था कि होटल का काम खूब चल रहा है । मैं ज्योंही अन्दर घुसा, एक आदमी मेरे पास आ पहुँचा और वह ओवरकोट उतारने में मदद देने के लिए तैयार हुआ ।

वह उत्सुकता-पूर्वक मेरी फर्माइश सुनने के लिए खड़ा था, जिससे वह यह बात प्रकट कर रहा था कि इस होटल के लोग जल्दी और मुस्तैदी के साथ काम करने के आदी हैं।

जब मैंने पूछा कि गणना-लेखक कहाँ हैं, तो इसके उत्तर में एक आदमी ने, जो विदेशी वेष में था और हिसाब की मेज़ के पीछेवाली आलमारी में कुछ चीजें सजाकर रख रहा था, आवाज़ लगाकर पुकारा। यह पुकारनेवाला ही होटल का मालिक था। यह कालूगा का रहनेवाला आइवन फिडोटिच नाम का एक किसान था, जिसने आधे मकानात किराये पर लेकर दूसरों को अपनी ओर से किराये पर उठा दिये थे। उस की आवाज़ सुनते ही एक १८ वर्ष का दुबला-पतला लड़का तेज़ी से सामने आया। उसका चेहरा लम्बा था और नाक कुछ झुकी हुई थी। होटल के मालिक ने कहा—इन महाशय को मुहरिरो के पास ले जाओ।

लड़के ने तौलिया रख दिया, सफ़ेद कमीज़ और पायजामे के ऊपर एक कोट डाल लिया, एक बड़ा-सा टोप उठाया और फिर पीछे के दरवाज़े से निकलकर, इमारत को पार करते हुए, छोटे-छोटे तेज़ क़दमों से मेरे आगे-आगे चला। एक गन्दे, दुर्गन्धयुक्त रसोई-घर के दरवाज़े पर हमे एक बूढ़ी औरत मिली, जो एक चिथड़े में होशियारी के साथ लपेटे हुए कुछ गला-सड़ा माँस लिए जा रही थी। हम लोग एक सहन में पहुँचे, बड़ी ही बुरी दुर्गन्ध आ रही थी और ऐसा मालूम होता था कि वह पाख़ाने में से निकल रही थी, जहाँ बराबर बहुत-से आदमी निवृत्त होने जा रहे थे। यह पाख़ाना तो न था, लेकिन लोग इस काम के लिए उसे इस्तेमाल करने लगे थे। सहन में से गुज़रते समय किसी का भी ध्यान उसकी ओर गये बिना नहीं रह सकता था, क्योंकि अन्दर घुसते ही उसमें से दुस्सह दुर्गन्ध आती थी। इस बात का ख़याल रखते हुए कि कहीं उसका सफ़ेद पायजामा मैला न हो जाय, जमे हुए कूड़े से बचते-बचाते वह लड़का होशियारी से मुझे उन मकानों तक ले गया। जो लोग सहन या छज़्जे में से होकर जा रहे थे, सब मुझे देखने ठहर गये। साफ़ मालूम

होता था कि साफ-सुथरे कपड़ेवाला मनुष्य वहाँ के लिए एक विचित्र बात है ।

उस लडके ने एक औरत से पूछा कि क्या वह बता सकती है कि गणना-कर्मचारी किस मकान में गये हैं ? तीन आदमी एक साथ बोल उठे—किपी ने कहा कि वे कुँए के पास हैं, दूसरे ने बताया कि वे वहाँ गये तो थे किन्तु अब निकता आइव-नोविच के घर चले गये हैं । आँगन के मध्य में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो सिर्फ एक कमीज़ पहने हुए था और टट्टी के पास अपने कपड़े सँभाल रहा था, उसने कहा कि वे लोग नम्बर ३० में हैं । लडका मुझे नम्बर ३० के मकान की ओर ले चला ।

एक अँधेरे और दुर्गन्धपूर्ण रास्ते से हम लोग नीचे की ओर चले जा रहे थे कि इतने में एकाएक एक द्वार खुला और उसमें से कमीज़ पहने हुए एक शराबी निकला । उसकी सूरत किसानों की-सी न थी । एक धोबिन आस्तीने चढ़ाये हुए साबुन से भरे हुए हाथों से, चिल्ला-चिल्ला कर, उसे कमरे से बाहर ढकेल रही थी ।

जब हम नम्बर ३० पर पहुँचे तो बनिये ने दरवाज़े को खींचा । वह कचूड़-कचूड़ की आवाज़ के साथ खुल गया और उसके खुलते ही साबुन से भरी भाफ और तम्बाकू तथा शराबखाने की गन्ध की भाफ निकली । उसके अन्दर बिल्कुल अँधेरा था । खिडकियाँ दूसरी ओर थी । हम लोग एक टेढ़े-मेढ़े दालान में पहुँचे, जिसमें कभी दाईं और कभी बाईं ओर जाना पड़ता था ।

बाईं ओर के अँधेरे कमरे में एक स्त्री नाँद में कपड़े धोती हुई-सी दिखायी पड़ रही थी । एक दूसरी स्त्री दाहिनी ओर के एक दरवाज़े में खड़ी देख रही थी । एक खुले हुए द्वार के पास एक किसान कोच पर बैठा था, उसके जिस्म पर बहुत सारे बाल थे और छाल के जूते पहने हुए था । उसके हाथ घुटनों पर रखे हुए थे और पैरों को हिलाते हुए गम-गीनी के साथ अपने जूतों की ओर देख रहा था । रास्ते के अन्त पर एक

कमरे का छोटा द्वार मिला और यहीं पर कर्मचारी थे। यह ३० नम्बर के मकान की मालकिन का कमरा था, जो उसने सारा-का-सारा आइवन फ़िडोटिच से किराये पर ले लिया था और स्थायी रूप से रहनेवालों अथवा रात में ठहरनेवालों को अपनी ओर से भाड़े पर उठा दिया था।

इस छोटे-से कमरे में एक विद्यार्थी खिडकी के पास अपने कागज़-पत्र फैलाये हुए बैठा था और मजिस्ट्रेट की भोंति एक आदमी का बयान ले रहा था। यह आदमी एक कमीज़ और एक वास्कट पहने, मालकिन के मित्र की हैसियत से उसकी तरफ़ से जवाब दे रहा था। मकान की मालकिन—जो एक बुढ़ी स्त्री थी—खुद मौजूद थी और उसके साथ ही दो किरायेदार भी तमाशा देखने आ खड़े हुए थे। मैं जब कमरे में घुसा तो कमरा खूब भरा हुआ था। मैं इन लोगों के बीच में से होता हुआ मेज़ तक पहुँचा और उस विद्यार्थी से हाथ मिलाया। विद्यार्थी ने अपने प्रश्न जारी रखे और मैं वहाँ के लोगों से मिलकर अपने मतलब की बातें पूछने लगा।

लेकिन मालूम हुआ कि वहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं कि जिसपर मैं अपनी परोपकार-वृत्ति चरितार्थ करूँ। उन कमरों की मालकिन, वहाँ की ग़रीबी को देखते हुए, खुशहाल कही जा सकती थी, हालाँकि उसके कमरे निहायत गन्दे और वाहियात थे। यदि ग्राम्य दरिद्रता से मुक्ताबिला करे तो कह सकते हैं कि वह ऐशो-आराम से रहती थी। उसके पास परों का बिछौना था, उसके ऊपर एक चादर थी, एक चायदानी, एक रूआँदार कोट, और तश्तरियों व कटोरियों से सजी हुई एक आलमारी भी थी। गृह-स्वामिनी का मित्र भी देखने में वैसा ही खुशहाल मालूम होता था और उसके पास एक घड़ी और चेन भी दिखायी पड़ती थी। किरायेदार ग़रीब थे सही, पर उनमें से भी कोई ऐसा न था कि जिसे एकदम सहायता की आवश्यकता हो।

सिर्फ़ तीन व्यक्तियों ने सहायता के लिए प्रार्थना की। उस कपड़े धोनेवाली स्त्री ने कहा कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। दूसरे एक

वृद्ध विधवा ने, जिसके पास रोज़ी का कोई सहारा न था और तीसरे उस किसान ने, जो कि छाल के जूते पहने हुए था और जिसने कहा कि उस दिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। किन्तु अधिक जाँच-पड़ताल करने पर यह बात मालूम हुई कि इनमें से किसी को भी मदद की खास ज़रूरत नहीं है और इनको सच्ची सहायता पहुँचाने के लिए यह आवश्यक था कि इनका ज्यादा परिचय प्राप्त किया जाय।

जिस स्त्री का पति उसे छोड़कर चला गया था, उसके बच्चों को किसी आश्रम में रखने का जब मैंने ज़िक्र किया, तब तो वह घबरायी, कुछ देर तक सोचती रही और फिर मुझे धन्यवाद देकर चुप रह गयी। साफ़ मालूम होता था कि यह बात उसे पसन्द न आयी। हाँ, वह प्रसन्न होती, यदि उसे कुछ रुपया मिल जाता। उसकी बड़ी लड़की कपड़े धोने में मदद देती थी और छोटी लड़की बच्चे को खिलाती थी। दूसरी वृद्ध स्त्री ने अनाथालय में रहना स्वीकार किया। पर जब उसके घर को देखा तो मालूम हुआ कि वह बहुत ज्यादा तकलीफ़ में नहीं है। उसके पास एक संदूक में कुछ माल था; एक चायदानी, दो प्याले और कुछ डब्बे थे, जिनमें चाय और शक्कर रखी थी। वह भोजी और दस्ताने बुनती थी और किसी महिला से उसे कुछ वज़ीफ़ा भी मिलता था। किसान को भोजन की अपेक्षा पीने की ही ज्यादा इच्छा थी। उमे जो कुछ भी दिया जाता, वह कलाल के घर ही जाकर ठहरता। इसलिए मैंने देखा कि इन कमरों में रहनेवाला ऐसा एक भी नहीं है कि जिसे कुछ धन देकर मैं अधिक सुखी बना सकूँ। वहाँ सब गरीब ही गरीब रहते थे, किन्तु उनकी गरीबी एक विचित्र प्रकार की थी।

मैंने उस वृद्ध स्त्री का, धोबिन का और किसान का नाम अपनी नोटबुक में लिख लिया और निश्चय कर लिया कि कुछ-न-कुछ इनके लिए करना होगा। किन्तु मेरा विचार था कि पहले उन लोगो को मदद दूँगा कि जो विशेष रूप से अभागे हैं और इस मकान में आगे चलकर मिलेंगे। मैंने यह भी विचार किया कि हम जो सहायता देनेवाले हैं उसको

बॉटने के लिए एक योजना बनानी होगी, जिससे पहले उनको सहायता पहुँचायी जाय कि जो बहुत ज्यादा हाजतमन्द हैं और उसके बाद इस प्रकार के लोगों के पास पहुँचा जाय, जैसे कि अभी मिले थे ।

किन्तु मैं जहाँ-जहाँ गया वहाँ मैंने यही स्थिति देखी । उन्हें सहायता देने से पहले उनकी स्थिति जानने की आवश्यकता थी । ऐसा तो मुझे एक भी नहीं मिला कि जिसे केवल पैसे की सहायता देकर सुखी बनाया जा सकता हो ।

मेरा यह कथन कितना ही लज्जाजनक क्यों न हो, किन्तु सच तो यह है कि मैंने जो बात अपने मन में समझ रखी थी वैसा न होने से मुझे एक प्रकार की निराशा-सी हुई । लेकिन जब मैं सभी स्थानों पर घूम आया तब मुझे विश्वास हो गया कि यहाँ के रहनेवाले, मैंने जैसा सोचा था वैसे बिल्कुल कंगाल नहीं हैं, बल्कि मैं जिन लोगों में रहता हूँ, उनसे बहुत-कुछ मिलते-जुलते हैं । जैसा कि हम लोगों में होता है वैसा ही इन के यहाँ भी था । इनमें भी कुछ तो नेक आदमी थे और कुछ बुरे, कुछ सुखी थे और कुछ दुखी । उनमें जो दुखी थे, वे हम लोगों में रहने पर भी वैसे ही दुखी रहते, क्योंकि उनके दुःख का कारण बाहर नहीं, उनके ही अन्दर था और ऐसा था जो रुपये से दूर नहीं किया जा सकता ।

इन मकानों के रहनेवाले शहर के सबसे नीची श्रेणी के लोग थे और मास्को में उनकी संख्या लगभग एक लाख के थी। यहाँ सभी प्रकार के लोग रहते थे। छोटे-छोटे व्यापारी और गृह-स्वामी, जूते बनाने-वाले मोची और ब्रश बनानेवाले कारीगर, बढ़ई और ताँगे हँकनेवाले, दर्ज़ी और अन्य लोग जो खुद अपनी ही तरफ़ से स्वतन्त्र धन्धा करते थे, वहाँ दिखायी पड़ते थे। कपड़े धोनेवाली स्त्रियाँ, खोमचेवाले तथा पुरानी चीज़ों को बेचनेवाले, सूद पर रुपया उठानेवाले, तथा मज़दूरी करनेवाले लोगों के साथ-साथ इसी मकान में भिखारी और वेश्यायें भी दीखती थीं।

यहाँ पर ऐसे भी बहुत-से लोग रहते थे, जैसे कि मैंने ल्यापिन-गृह के सामने देखे थे। किन्तु इस जगह वे मज़दूरों में विलुप्त मिल-जुल गये थे। वहाँ पर मैंने जिन लोगों को देखा था उनकी बुरी दशा थी, जो-कुछ उनके पास था वह सब खाने-पीने में उड़ा दिया था और होटल में से निकाले जाने पर भूख से दुखी और सर्दी से काँपते हुए ल्यापिन-गृह में घुसने की इस प्रकार प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसे कोई स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए तपस्या करता है। वे सदा इस बात की आशा लगाये रहते थे कि कोई अ.ये और गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दे, ताकि वे सरकार के खर्चे से घर पहुँच जायें। उसी तरह के बहुत से आदमियों को यहाँ मैंने मज़दूरों में मिला हुआ देखा, जिनके पास स्थान का किराया देने के लिए कुछ कोपक थे और खाने-पीने के लिए शायद एक-दो रुबल भी उनकी जेब में पड़े हुए थे।

एक खास बात यह थी कि ल्यापिन-गृह में जो खयाल मेरे दिल में पैदा हुए थे, वे यहाँ न हुए, बल्कि इसके विपरीत पहले चक्कर में मेरे और विद्यार्थियों के मन पर जो असर पड़ा, वह तो एक प्रकार से आनन्दमय था—किन्तु एक प्रकार से आनन्दमय था, ऐसा क्यों, कहूँ? यह तो ठीक नहीं है। इन लोगों के सहवास से जो भाव हृदय में उत्पन्न हुआ था वह विचित्र भले ही लगे—सरासर आनन्द से परिपूर्ण था। इनके सम्बन्ध में पहली बात तो मेरे मन में यह पैदा हुई कि यहाँ रहनेवाले लोगों में अधिकांश मज़दूर हैं और वे प्रायः बहुत ही नेक तबीयत के हैं। मैंने इन लोगों को प्रायः काम करते ही पाया। धोबिनें नौद में कपड़े धो रही थीं, बढ़ई बसूले चला रहे थे और मोची जूते बनाने में लगे हुए थे। छोटे-छोटे कमरे लोगों से भरे हुए थे और हँसी-खुशी तथा फुर्ती के साथ काम हो रहा था। मज़दूरों के पास पसीने की, मोचियों के पास चमड़े की और बढ़इयों के पास लकड़ी के छोल की गन्ध आ रही थी। कभी-कभी किसी राग की ध्वनि भी हमारे कान में आ पड़ती थी और मज़बूत खुले हुए हाथ फुर्ती और होशियारी के साथ खटाखट काम कर रहे थे।

जहाँ कहीं हम गये, लोगो ने प्रसन्नतापूर्वक हमारा स्वागत किया और सब हमसे मेहरबानी से पेश आये। खुशहाल लोगों के यहाँ जब जाते हैं तो वे अपनी महत्ता और कारगुजारी दिखाने तथा आनेवालों की वास्तविक स्थिति जाँचने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ काम के समय जब हम उनके सामने जा खड़े हुए तो उनमें इस प्रकार की कोई उत्सुकता दिखायी न पड़ी, बल्कि इसके प्रतिकूल उन्होंने हमारे प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही शान्ति के साथ दिया। हाँ, कभी-कभी इस प्रकार का मज़ाक ज़रूर करते थे कि गणना किस हिसाब से की जाय—अमुक मनुष्य तो दो के बराबर है और अमुक दो मनुष्यों को मिलाकर एक में लिखना चाहिए।

बहुत-से लोगों को हमने भोजन करते अथवा चाय पीते हुए पाया

क्या करें ?

और जब कभी हम जाकर सलाम करते तो हर जगह से यही आवाज़ आती, 'आइए, कुछ नाश्ता कीजिए !' और उनमें से कुछ लोग तो इधर-उधर हटकर हमारे लिए स्थान भी कर देते थे। हमने तो समझा कि यहाँ खानाबदोशों की बस्ती होगी, किन्तु कुछ कोठरियाँ तो ऐसी थीं कि जिनमें वे ही किरायेदार मुदत से रहते चले आते थे। एक बड़ई और उसका नौकर तथा एक मोची एक दूसरे कारीगर के साथ अब जिस कोठरी में रहते हैं उसीमें बराबर दस वर्ष से रह रहे हैं। मोची के यहाँ कूड़ा बहुत था, और जगह के लिहाज़ से आदमियों की भीड़ भी ज्यादा थी, फिर भी काम करनेवाले खुश थे। एक मंज़ूर के साथ बात करके मैंने यह बात जाननी चाही कि उसकी स्थिति कैसी है और अपने मालिक का वह कितना कर्ज़दार है; किन्तु वह मेरा मतलब न समझकर अपने सुख और स्वामी के भले व्यवहार की चर्चा करने लगा।

एक कोठरी में कोई बूढ़ा आदमी अपनी स्त्री के साथ रहता था, वह फल बेचने का रोज़गार करता था। उसका कमरा साफ़, गर्म और सामान से सजा हुआ था। फ़र्श पर चटाई बिछी थी, जो वह अपने फलों के भण्डार से उठा लाया था। कुछ सन्दूकें, एक आलमारी, एक चायदानी और कुछ बर्तन भी थे। घर के एक कोने में कई मूर्तियाँ थी, जिनके सामने दो चिराग जल रहे थे। दीवाल की छुट्टियों पर सुन्दर कोट टँगे हुए थे और उनपर कपड़ा ढका हुआ था। उस बूढ़ा के मुँह पर झुर्रियाँ पड़ गयी थी, वह दयालु और बातूनी तबीयत की थी और अपने शान्त सिलसिलेदार जीवन से सन्तुष्ट और सुखी मालूम पड़ती थी।

होटल तथा इन मकानों का मालिक आइवन फ़िडोटिच घर में से निकलकर कुछ दूर तक हमारे साथ आया। वह हँसमुख हो किरायेदारों से मज़ाक करता, उनका नाम अथवा उपनाम लेकर पुकारता और संक्षेप से उनका हाल सुनाता जाता था। ये सब हमारे ही जैसे मनुष्य थे। मार्टिन सिमोनो विचीज़, पीटर पेट्रोविचीज़, मार्या इवान बनावस इन्हीं

से कोई भी अपने को दुखी नहीं समझता था और वास्तव में हममें और उनमें कोई अन्तर भी न था ।

हम तो घर से यह सोचकर निकले थे कि कुछ भयङ्कर दृश्य हमें देखने पड़ेगे, किन्तु यहाँ हमने जो-कुछ देखा वह भयङ्कर तथा अशान्ति-कर नहीं था बल्कि उन्हें देखकर उनके प्रति दिल में आदर का भाव पैदा हुआ । इस प्रकार के सुखी लोग वहाँ इतनी अधिक संख्या में थे कि कुछ दुर्दशा-ग्रस्त, फटे चिथड़े पहने, बे-रोज़गार मनुष्य जो वहाँ कभी-कभी दिखाये पड़ते थे, उनसे हमारे हृदय-पट पर अङ्कित चित्र का प्रभाव नष्ट न होता था । किन्तु इन बातों का जो असर मेरे दिल पर पड़ता था, वह विद्यार्थियों पर न होता था । वे तो केवल समाज-शास्त्र का एक उपयोगी कार्य समझकर उसे कर रहे थे । पर मैं तो परोपकारी था, मैं तो यह सोचकर आया था कि इस मकान में जो दोन-दुखी, अनाथ और पतित मनुष्य रहते होंगे, मैं उनकी मदद करूँगा । किन्तु यहाँ आया तो दोन-दुखी, अनाथ और पतित मनुष्यों के बदले एकदम शान्त, सन्तोषी, सुखी, नेक और मेहनती आदमी देखने को मिले ।

मुझे यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि जिन लोगों को किसी प्रकार की सहायता की जरूरत थी उन्हें सहायता पहुँचानेवाला कोई न कोई माई का लाल मिल गया है । यह सहायता पहुँचानेवाले है कौन ? कोई बाहर के आदमी नहीं बल्कि सहायता पहुँचानेवाले यही लोग थे कि जिन्हें दीन, दुखी और पतित जानकर मैं उभारने आया था । यह सहायता कुछ दी भी इस ढंग से गयी थी कि वैसा करना मेरे लिए एकदम ही अशक्य था । एक निचले छोटे कमरे में त्रिदोष-ज्वर से सतप्त एक बूढ़ा आदमी पड़ा था । इस संसार में उसका सगा-सम्बन्धी कोई न था । फिर भी एक स्त्री— एक विधवा स्त्री, जिसके एक छोटी लडकी थी, जो बुढ़े से बिलकुल अपरिचित थी, जो उसके सामनेवाले कोने में रहती थी, उसकी सेवा-सुश्रूषा कर रही थी, और अपने पैसे खर्च करके उसकी चाय और दवा-दारु का प्रबन्ध करती थी । एक दूसरे कमरे में एक औरत रोग-ग्रस्त

क्या करें ?

अवस्था में पड़ी हुई थी। वेश्या-वृत्ति से गुज़ारा करनेवाली एक शहरी औरत उसके बच्चे को खिलाती और दूध पिलाती थी। और दो दिन से अपने अभागे धन्धे को बन्द कर रखा था। एक दर्जी ने, खुद के तीन बच्चे होते हुए भी, एक अनाथ लड़की को पालने के लिए घर में रख लिया था।

बस, तो अब दुखी लोगों में केवल इन्हीं की गणना की जा सकती थी— आलसी मनुष्य, बिना काम-काजवाले कर्मचारी तथा नौकर, भिखारी, शराबी, वेश्यायें और बालक, जिनकी स्थिति को पैसा देकर सुधारना असम्भव था। उन्हें सच्ची सहायता पहुँचाने के लिए यह ज़रूरी था कि किसी प्रकार की मदद देने के पहले उनकी परिस्थिति का ग़ौर से अध्ययन किया जाय और फिर उनकी देख-रेख रखते हुए स्थिति के अनुसार उन्हें जिस प्रकार की सहायता ज़रूरी हो, वह दी जाय। मैं तो ऐसे दीन-दुखियों की तलाश में था कि जिन्हें अपने ढेर-के-ढेर धन में से कुछ देकर सहायता पहुँचाऊँ, किन्तु ऐसा कोई भी मुझे मिला नहीं कि जिसे केवल धन देकर मैं उसके जीवन को सुखी बना सकूँ। मैंने जितने आदमी देखे, उनमें से कोई भी ऐसा न था, जिसके लिए पर्याप्त समय दिये बिना केवल धन देकर ही उसका उद्धार किया जा सके।

मैंने जिन दुखी लोगों के नाम नोट किये थे, मेरी कल्पना में उनकी तीन श्रेणियाँ बन गयी थीं। एक तो वे लोग थे, जो अपनी पहले की रोज़ी गँवा बैठे थे और उसे फिर से पाने के इच्छुक थे। इस प्रकार के लोग ऊँची तथा नीची दोनों ही तरह की जातियों में थे। दूसरे नम्बर पर वेश्यायें थीं और इस मकान में उनकी संख्या बहुत अधिक थी। तीसरे वर्ग में बालक थे। मेरी नोटबुक में सबसे अधिक संख्या पहली श्रेणी के लोगों की थी कि जो अपनी रोज़ी गँवा बैठे थे और उसे फिर से प्राप्त करने के इच्छुक थे। इन मकानों के मालिक आइवन फिडोटिविच के साथ हम लोग कई कमरों में गये और लगभग हर जगह ही वह हमसे कहता— “यहाँ गणना-पत्र तुम्हें स्वयं न भरना पड़ेगा, फलों आदमी यहाँ रहता है, वह खानापुरी कर देगा, वरतें कि पिये हुए न हो।”

मकान मालिक इसके बाद उस मनुष्य का नाम और उसके साथ ही उसके कुटुम्ब का नाम जोड़कर पुकारता और प्रत्येक मनुष्य की सूरत से मालूम होता था कि पहले वह अवश्य अच्छी हालत में रहा होगा। उसकी आवाज़ सुनकर दरिद्रतावस्था को प्राप्त हुआ कोई सद्गृहस्थ अथवा कर्मचारी मकान के किसी अँधेरे कोने में से निकलकर आता। प्रायः ये मनुष्य नशे में होते थे और ठीक तरह से कपड़े भी नहीं पहने होते थे। जो आदमी नशे में न होता, वह खुशी से सौंपे हुए काम को करने के लिए तैयार हो जाता। काम को बड़ी जल्दी समझ लेता और समझ

क्या करे ?

गया है, यह बताने के लिए अपना सर हिलाता, सामने नज़र उठाकर विद्वत्तासूचक आलोचना भी करता और हमारा साफ़ छपा हुआ लाल रंग का कागज़ काँपते हुए हाथ से लेकर पास खड़े हुए पड़ोसियों की ओर धिक्कार की दृष्टि से देखता, मानों बड़े गर्व के साथ यह कहता कि आज तक तुमने मेरी बड़ी अवहेलना की, पर आज मेरी पढ़ाई का प्रताप देखो । जिस संसार में इस प्रकार के लाल कागज़ छपते हैं और जिसमें वह स्वयं पहले रहता था, उसके साथ फिर से सम्बन्ध स्थापित होने से वह बहुत प्रसन्न है, यह स्पष्ट मालूम पड़ता था । ऐसे मनुष्य से उसके पूर्व जीवन के विषय में जब कभी मैं पूछता तो वह रटे हुए स्तोत्रों की भोंति उत्साह के साथ अपने सिर पर आयी विपत्तियों का इतिहास सुना देता । ख़ासकर इस बात का ज़िक्र वह अवश्य करता कि अपनी योग्यता के कारण पहले वह कितने ऊँचे पद पर था ।

जिनोफ़-गृह में ऐसे लोगों की बस्ती जिधर देखो, उधर फैली हुई थी । एक विभाग में तो ऐसे स्त्री-पुरुष बहुत अधिक संख्या में थे । वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो आइवन फिडोटिविच ने कहा—“यह हमारे सद्गृहस्थों का विभाग है ।” मकान भरा हुआ था, समी किरायेदार वहाँ मौजूद थे । उस सारे मकान में इस प्रकार के दीन-हीन बृद्ध जिनकी संख्या लगभग ४० थी, और निस्तेज निराश युवक और कहीं देखने में न आये । सबकी कहानी एक ही-सी थी, बस अन्तर केवल इतना था कि किसी की कहानी अन्तिम सीढ़ी तक पहुँच गयी थी और किसी की अभी बीच में ही थी । प्रत्येक मनुष्य या तो खुद मालदार था या उसका पिता, भाई या चाचा धनवान था, अथवा अब भी है, अथवा वह या उसका पिता किसी दिन किसी ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित था और फिर पीछे किसी दुश्मन की कारस्तानी से अथवा अपने ही दुर्भाग्य से या किसी आकस्मिक घटना के कारण वह अपना सर्वस्व गँवा बैठा और अब ऐसे बाहियात स्थान और मन्दी हालत में आ पड़ा है कि जहाँ जूँ और खटमलों की हद नहीं, पहनने को फटे कपड़े हैं, पड़ोसी शराबी और चोर हैं, खाने को

सूखी रोटी और नमक के सिवा कुछ नहीं । अब हाथ फैलाकर भीख माँगना ही भाग्य में लिखा है ।

इन लोगों के विचार, इनकी वासनायें और स्मृतियाँ सभी भूतकाल में लीन हैं । वर्तमान तो उन्हें एकदम अस्वाभाविक, तिरस्करणीय और मन में न लाने योग्य मालूम होता है । इनके लिए वर्तमान तो जैसे है ही नहीं । उनके पास भूतकाल की मधुर स्मृतियाँ हैं और भविष्य की आशाएँ, जो किसी दिन भी पूर्ण हो सकती हैं और जिनको पूरा करने के लिए बहुत थोड़ी सहायता की आवश्यकता है । किन्तु दुर्भाग्यवश यह थोड़ी-सी सहायता उनकी पहुँच के बाहर है और इसीलिए किसी का एक वर्ष, किसी के पाँच वर्ष और किसी के जीवन के पूरे तीस वर्ष व्यर्थ हो नष्ट हो गये ।

एक आदमी के ऊपर किसीकी मेहरबानी है, लेकिन भले आदमियों की तरह उसके घर पहुँचने के लिए वह विचारा कपड़े कहाँ से लावे ? दूसरे को सिर्फ़ इस बात की तज़्जी है कि वह ठीक कपड़े पहनकर और अपना कर्ज़ा चुकाकर अपने स्थान तक पहुँच जाय । तीसरा जायदादवाला आदमी है, उसको छुड़ाने और अदालत में मुकदमा लड़ाने के लिए कुछ थोड़े-से साधन की ही आवश्यकता है । यदि वह सहायत मिल जाय तो मुकदमा उसके हक़ में ही फ़ैसल होगा । यह बात एकदम ही निश्चित है और इसके बाद तो फिर उसे किसी प्रकार का कोई दुःख नहीं । हरएक का यही कहना है कि अपनी असली और स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करने के लिए कुछ बाहरी मदद की आवश्यकता है ।

यदि मैं अपनी दानवीरता के अभिमान में चूर न होता तो यह बात समझ सकने के लिए कि इनकी दुर्दशा किसी प्रकार की वाह्य सहायता से दूर नहीं हो सकती, मुझे इन वृद्ध और तरुण पुरुषों के दीन-हीन, विलास-हीन किन्तु दयालु मुखों की ओर ज़रा ध्यान से देखने भर की ही ज़रूरत थी । मैं समझ जाता कि चाहे कोई कितनी ही सहायता करे; इनका जीवन कभी सुखी हो नहीं सकता, जबतक कि इनके जीवन-सम्बन्धी

खयाल ऐसे ही बने रहेंगे। मैं यह भी समझ लेता कि ये लोग किसी असाधारण परिस्थिति में नहीं आ पड़े और इनका दुःख सबसे न्यारा और अनोखा नहीं है; बल्कि ये लोग बिल्कुल हमारे ही जैसे हैं; इनके दुःख-सुख भी हमारे ही समान हैं।

मेरे पड़ोस में जो लोग रहते हैं वे जिनोफ-गृह में न रहकर सिवसेव ब्राज़ोका या दयिब्रोका मुहल्ले में रहते हैं और ज्वार की रोटी के बजाय भाँति-भाँति के पकवान खाते हैं। इसीलिए वहाँ पहले लोगों की भाँति दुःखी न हो, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको भी अपनी मौजूदा हालत से इन्हीं लोगों की भाँति असन्तोष है। ये भी अपने भूतकालीन वैभव के लिए आँसू बहाते हैं और भविष्य की सुन्दर कल्पनाएँ करते हैं। इनकी भी भविष्य की सुन्दर स्थिति की कामनाएँ जिनोफ-गृह के निवासियों की कामनाओं की ही तरह होती हैं; अर्थात् ये सभी ऐसी स्थिति के इच्छुक हैं कि जिसमें इन्हें खुद तो कम-से-कम काम करना पड़े और दूसरों की मेहनत से अधिक-से-अधिक लाभ ये उठा सकें। इनमें अन्तर केवल बहुत या कम परिणाम का था।

मैं यदि कुछ विचार करता तो यह बात समझ जाता, पर दुर्भाग्यवश मैंने उस समय विचार नहीं किया और न यही समझा कि इन लोगों का भला मेरे दान से नहीं हो सकता। इनके सुधार के लिए तो जीवन और संसार के सम्बन्ध में इन्होंने जो विचार बना लिये हैं, उन्हीं में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। किन्तु दूसरे के जीवन में परिवर्तन कराने के लिए आवश्यक है कि अपना आदर्श ऊँचा किया जाय और अपना जीवन सुधारा जाय। किन्तु मेरे अपने जीवन का आदर्श भी उनसे ऊँचा न था—जिन भ्रमात्मक भावनाओं से उन्हें मुक्त करने की ज़रूरत थी, उन्हीं में अभी तक मैं भी फँसा हुआ था। यदि किसी उदाहरण द्वारा कहा जाय तो कह सकते हैं कि लोग इसीलिए दुखी नहीं थे कि इनके पास केवल भोजन नहीं था, बल्कि इसलिए कि इनका मेदा बिगड़ गया था और इनको अब भोजन की नहीं, किन्तु हाज़ामा दुरुस्त करने के लिए टानिक

की जरूरत थी । मैं यह बात नहीं समझ सका कि इनको भोजन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह बात सिखाने की जरूरत है कि भोजन किस तरह किया जाय । वैसे तो यह बात आगे आदेगी; पर इतना तो मैं कह ही दूँ कि मैंने जिन लोगों के नाम नोट किये थे, उनमें से किसी को भी सच्ची सहायता नहीं पहुँचा सका, हालाँकि जिसने जो कुछ माँगा था, वह उन्हें दिया गया था । इनमें से तीन लोगो से मैं विशेष रूप से परिचित होगया । इन तीनों की कई दफा मदद की; लेकिन आज तीन वर्ष पीछे वे फिर अपनी पहली ही जैसी असहाय अवस्था को प्राप्त हो गये हैं ।

इन अभागों के दूसरे वर्ग में वेश्यायें थीं कि जिनको मदद देने का मैंने विचार किया था। इन स्त्रियों की जिनोक्त-गृह में बड़ी भारी संख्या थी और उनमें किशोर लड़कियों से लेकर भयङ्कर चेहरेवाली बूढ़ी स्त्रियाँ तक थीं, जिनमें मानव आकृति का कोई नामोनिशान तक न था। इन स्त्रियों को सहायता पहुँचाने की इच्छा पहले मेरे मन में न थी, पर पीछे से हुई। उसके पैदा होने का कारण यह है—

एक दिन जब हम निचली मंजिल के एक कमरे में पहुँचे तो विद्यार्थी मालिक-मकान की तलाश करने लगा और मैं उस जगह पर जो लोग मौजूद थे, उनसे प्रश्न करने लगा इस विभाग की रचना इस प्रकार थी। मकान चार गज़ लम्बा और चार गज़ चौड़ा था और उसके मध्य में अँगीठी थी। अँगीठी के पास से चार पर्दे डालकर चार कमरे निकाले गये थे। इनमें से पहले कमरे में दो दरवाज़े और चार पलंग थे और एक बूढ़ा आदमी तथा एक स्त्री थी। इसके बाद एक लम्बा; किन्तु तज़-सा कमरा था, इसमें मकान का मालिक रहता था, जो उन का भूरा कोट पहने था। उसका रङ्ग फीका था, किन्तु वह देखने में सुन्दर मालूम होता था और अभी जवान था। पहले विभाग के बाईं ओर तीसरी कोठरी थी, जिसमें कोई आदमी पड़ा ऊँघ रहा था और शायद पिर्ये हुए भी था। उसी कमरे में एक स्त्री थी, जो लाल रङ्ग का गाउन पहने हुए थी।

विद्यार्थी अन्तिम कमरे में चला गया और मैं तीसरे कमरे में गया

और गाउनवाली स्त्री से उस सोनेवाले आदमी के निश्चय दरयाफ्त किया ।

उसने जवाब दिया कि वह उसका मिलनेवाला है ।

मैंने पूछा—तुम कौन हो ?

उसने उत्तर दिया—मैं मास्को के रहनेवाले एक किसान की लड़की हूँ ।

जब मैंने पूछा, 'तुम्हारा पेशा क्या है ?' तो उसने कोई उत्तर न दिया, चुपचाप हँसने लगी ।

यह समझकर कि शायद उसने मेरे प्रश्न को समझा नहीं । मैंने फिर पूछा—तुम्हारी गुज़ार किस तरह होती है ?

वह बोली—मैं कोठे पर बैठती हूँ ।

मैं उसकी बात नहीं समझा, इसलिए एक बार फिर पूछा—तुम अपनी गुज़ार के लिए क्या करती हो ? उसने कोई जवाब न दिया, केवल हँसती रही । चौथे कमरे से भी कुछ स्त्रियों के हँसने की आवाज़ आ रही थी ।

गृहस्वामी अपने घर से निकलकर हमारे पास आया । उसने मेरे प्रश्न और उस स्त्री के उत्तर, मालूम पड़ता है, सुन लिये थे । उसने तीव्रता से उसकी ओर देखा और मेरी ओर घूमकर कहा—'यह चेर्या है !' उस के हंग ने मालूम पड़ता था कि वह इस बात से खुश था कि वह इस सरकारी शब्द से वाकिफ़ है और उसका शुद्ध उच्चारण कर सकता है । यह कहकर और मन्तोपपूर्ण मुस्कान के साथ मेरी ओर देखकर वह औरत की तरफ़ फिरा और उसकी तरफ़ मुँह फिरते ही उसके चेहरे का भाव बदल गया । अत्यन्त घृणासूचक और तेज़ स्वर में, जैसे कि कोई कुत्ते को दुतकारता है, उसकी ओर बिना देखे ही कहा—'क्यों मूर्खों की-सी बातें करती है ? सीधी तरह यह क्यों नहीं कहती कि मैं चेर्या हूँ ? क्या तुम्हें अपना नाम भी मालूम नहीं ?

उसके बात करने के हंग से मुझे चोट लगी ।

मैंने कहा—उसे लज्जित करना हमें शोभा नहीं देता । यदि हम सब

ईश्वर की आज्ञानुसार जीवन व्यतीत करते, तो इस प्रकार का कोई व्यक्ति ही न होता ।

गृहस्वामी से बनावटी हँसी के साथ कहा—हाँ, बात तो ठीक है ।

इसीलिए उनकी भर्त्सना न करके हमें उनपर दया करनी चाहिए । इसमें उनका क्या अपराध है ?

मुझे यह ठीक याद नहीं कि मैंने उस समय क्या कहा, पर यह याद है कि उसकी तिरस्कारपूर्ण बातें सुनकर मुझे बड़ी अरुचि हुई । जिस घर में वे स्त्रियाँ थी, उसीमें खड़े होकर वह उन्हें वेश्या कह रहा था । मुझे उस स्त्री पर भी दया आयी और अपने मन के ये दोनों भाव मैंने उस समय प्रकट कर दिये ।

ज्योंही मैंने ये बातें कहीं, त्योंही उस कमरे में, जिसमें से औरतों के हँसने की आवाज़ आ रही थी, चारपाई की चरचराहट सुनायी दी और पर्दे के ऊपर, जो छत तक न लगा था, एक बिखरे हुए बालोंवाली का सिर दिखायी दिया । उसकी आँखें छोटी और सूजी हुई थी, चेहरा लाल अंगारा था । उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा सिर दिखायी दिया । वे अपनी चारपाइयों पर खड़ी हुई थीं और तीनों जनीं गर्दन उचकाये, साँस रोके, चुपचाप ध्यानपूर्वक मेरी ओर देख रही थी ।

इसके बाद थोड़ी देर तक दुःखजनक शान्ति रही । विद्यार्थी जो अभी तक हँस रहा था, इस घटना के बाद गम्भीर हो गया, गृहस्वामी गडबडा गया और अपनी आँखें नीची कर लीं और स्त्रियाँ इस आशा से मेरी ओर देख रही थीं कि देखें अब यह क्या कहता है ?

किन्तु मैं सबसे अधिक घबराया हुआ था । मुझे ज़रा भी खयाल न था कि साधारण बोल-चाल में आये हुए शब्द का इतना प्रभाव पड़ेगा । मेरा वह कहना क्या था, क़बरिस्तान में मानों किसी देवता ने अमृत सौंच दिया हो, जिससे मुर्दा हड्डियाँ फिर से जाग्रत होने लगीं । मैंने तो योंही प्रेम और करुणा से पूर्ण एक शब्द कह दिया था, जिसका इन सब पर ऐसा असर पड़ा, मानो फिर से सजीव हो उठने के लिए वे इसी शब्द की

इन्तज़ार कर रही थीं। वे बराबर मेरी ओर देख रही थी, मानो सोच रही थीं कि देखे अब मेरे मुँह से क्या निकलता है। मानो वे इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि मैं उन शब्दों को कहूँ और उन कामों को करूँ कि जिनसे ये हड्डीयाँ इकट्ठी होनी शुरू हो जायँगी—मांस भी भर जायगा और ये फिर जीती-जागती हो जायँगी।

किन्तु, हाय, मेरे पास अब न तो ऐसे शब्द थे और न ऐसे काम, और न मैं बातचीत के उस ढंग को ही कायम रखने में समर्थ था। मुझे अन्दर ही अन्दर ऐसा भास होने लगा कि मैंने झूठ बोला है, मैं खुद भी उन्हीं की तरह हूँ, मुझे अधिक कुछ कहने का अधिकार भी नहीं, और इसलिए मैं कागज़ पर वहाँ के रहनेवालों का नाम और पेशा लिखने लगा।

इस घटना ने मुझे एक दूसरी ही ग़लती में ला फँसाया। मैं यह सोचने लगा कि इन अभागों जीवों को भी सहायता पहुँचायी जा सकती है। अपने गुमान में मैंने समझा था कि यह काम हो भी बड़ी आसानी से जायगा। मैंने दिल में सोचा, अभी तो हम इन स्त्रियों के नाम लिख लेते हैं और पीछे-से जब हम सब-कुछ लिख लेंगे, तब इन लोगों के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन उस समय मैंने यह न सोचा कि ये 'हम' हैं कौन? मैंने सोचा कि हम लोग अर्थात् वही आदमी कि जो पुश्त-दर-पुश्त से ऐसी स्त्रियों को इस दुर्दशा में लाते रहे और अब भी ऐसा करते हैं, एक दिन शुभ मुहूर्त में अचानक, अपनी इस मोह-निद्रा से जाग्रत होकर सारी स्थिति को सुधार डालेंगे। किन्तु यदि मैं उस वार्तालाप का स्मरण करता कि जो उस पतित स्त्री के साथ हुआ था, जो बीमार माँ के बच्चे की शुश्रूषा कर रही थी, तो मैं समझ जाता कि मेरी यह कल्पना कितनी मूर्खतापूर्ण है।

हमने पहले-पहल जब उस स्त्री को बच्चे की सेवा करते देखा तो समझा कि यह लडका उसीका है, लेकिन जब हमने उसके विषय में पूछा तो उसने साफ-साफ कह दिया कि मैं बाज़ार में बैठनेवाली औरत

हूँ। उसने 'वेश्या' शब्द नहीं कहा। उस भयंकर शब्द का प्रयोग करना तो उस मकान के मालिक के हिस्से में था।

यह औरत बच्चेवाली है, इस कल्पना से उसकी वर्तमान स्थिति से उद्धार करने का विचार मेरे दिल में पैदा हुआ।

मैंने पूछा—क्या यह तुम्हारा बच्चा है ?

उसने उत्तर दिया—'नहीं, यह उस स्त्री का है।'

'तो, तुम क्यों उसकी शुश्रूषा कर रही हो ?'

'उसने मुझसे कहा है। वह मर रही है।'

यद्यपि मेरी धारणा ठीक न निकली, फिर भी मैं उसी ढङ्ग से बातचीत करता रहा। मैंने उससे पूछा कि वह कौन है और वह इस दशा को कैसे प्राप्त हुई ? उसने खुशी से और साफ़-साफ़ अपनी कहानी मुझे सुना दी। वह मास्को में रहनेवाली किसी कारखाने के मालिक की लडकी थी। उसको अकेली छोड़कर उसके माता-पिता मर गये। उसकी चाची ने अपने घर ले जाकर उसे पाला-पोसा। चाची के घर से वह अक्सर बाज़ार में आने-जाने लगी। वह चाची भी अब मर गयी थी।

मैंने पूछा—'अपने इस जीवन को बदल डलने की क्या तुम्हारी इच्छा नहीं होती ?' मालूम होता था, मेरे इस प्रश्न ने उसके मन पर ज़रा भी असर नहीं किया। यदि कोई बिल्कुल ही असम्भव-सी बात कहे तो उसकी ओर किसी का ध्यान क्योंकर आकर्षित हो ?

ज़रा मुँह बनाकर उसने कहा—लेकिन इस पीले टिकट* वाली को रक्खेगा कौन ?

मैंने कहा—किन्तु यदि मैं तुम्हारे लिए रसोई बनाने का था कोई ऐसा ही दूसरा काम तलाश कर दूँ तो कैसा रहे ?

यह बात मैंने इसलिए कही थी कि उसका शरीर रसोई बनानेवाली स्त्रियों की तरह ही मोटा-ताज़ा था और चेहरा गोल तथा भोला था।

* पीला टिकट वेश्याओं की रजिस्ट्री का सर्टिफिकेट होता था।

मेरी यह बात उसे अच्छी नहीं मालूम पड़ी। उसने कहा—‘रसोई बनाना ! किन्तु मुझे रोटी पकाना तो आता ही नहीं।’

उसने कुछ हँसी के साथ यह बात कही थी, किन्तु उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रकट होता था कि इस बात के लिए वह राज़ी नहीं है, इतना ही नहीं, रसोई का काम वह अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझती है।

यह स्त्री, जो बाइबिल की विधवा की तरह उपर्युक्त बीमार स्त्री की सेवा में अपना सर्वस्व लगा रही थी, वही अपनी हम-पेशा दूसरी स्त्रियों की भोक्ति मेहनत-मजदूरी के काम को नीच, तुच्छ तथा तिरस्कार-योग्य समझती थी। काम किये ही बिना निर्वाह करती हुई वह छोटी से बड़ी हुई थी। और उसका यह जीवन उसके आस-पास रहनेवाले सभी लोगों की दृष्टि में बिलकुल ही स्वाभाविक था। यही उसका दुर्भाग्य था। इसी दुर्भाग्य के कारण वह इस दुर्दशा को प्राप्त हुई थी और अब भी उसी में पड़ी हुई थी। इसी के कारण वह बाजारों में घूमी-फिरी। हममें ऐसा कौन-सा पुरुष अथवा स्त्री है कि जो जीवन-सम्बन्धी उसकी यह भावना को बदल सके ? क्या हममें ऐसे कोई आदमी हैं कि जिनका विश्वास हो कि आलसी जीवन की अपेक्षा मेहनत-मजदूरी का जीवन अधिक सम्मान-पूर्ण है और जो अपने इस विश्वास के अनुसार ही अपने जीवन का निर्वाह करते हैं।

यदि मैंने इस विषय में सोचा होता तो मैं समझ जाता कि न तो मैं और न मेरी जान में कोई दूसरा ही आदमी ऐसा है कि जो किसी मनुष्य को इस रोग से मुक्त कर सके।

मैं समझ गया होता कि पर्दे के ऊपर उन स्त्रियों के जो आश्चर्य-चकित उत्सुक मुख दिखायी पड़े थे उनमें आश्चर्य के सिवा कोई और भाव न था। अपने जीवन को सुधारने की उनमें कोई इच्छा न थी। यह उनकी समझ में ही नहीं आता था कि इसमें पाप की कौन-सी बात है। यह तो वे देखती थीं कि लोग उन्हें धिक्कारते हैं, उनसे घृणा करते हैं, पर लोग क्यों उनका तिरस्कार करते हैं, यह तो उनकी समझ में न आता।

वया करें ?

इस प्रकार की स्त्रियों ने बचपन से ही इसी तरह अपना जीवन व्यतीत किया है और वे जानती हैं कि इस प्रकार की स्त्रियाँ सदा रही हैं, अब भी हैं और वे समाज के लिए आवश्यक हैं। इतना ही, नहीं सरकार की तरफ से इस बात के लिए कर्मचारी नियत है कि वे इस बात की देख-रेख रखें कि ऐसी स्त्रियाँ सरकार के नियमों का पालन करें।

इसके सिवा वे यह भी जानती हैं कि अन्य स्त्रिया की अपेक्षा उनका मनुष्यों पर अधिक प्रभाव है और वे उन्हें अपने वश में भी अधिक रख सकती हैं। वे यह देखती हैं कि यद्यपि वे बुरी समझी जाती हैं, फिर भी समाज के स्त्री-पुरुष और खुद सरकार भी समाज में उनके स्थान को स्वीकार करती है। इसलिए वे समझ भी नहीं सकती कि वे किस बात के लिए पश्चात्ताप करें और सुधार किस बात का करें।

एक रोज़ जब हम काम के लिए निकले तो एक विद्यार्थी ने मुझे खबर दी कि कोठरी में कोई स्त्री रहती है, जो अपनी तेरह वर्ष की लड़की को बाज़ार में बैठने के लिए भेजती है। उस लड़की को बचाने की इच्छा से मैं जान बूझकर उसके घर गया।

माँ-बेटी बड़ी गरीबी से रहती थी। माँ ४० वर्ष की टिंगनी काले रंग की वेश्या थी, जो केवल बदसूरत ही नहीं, बल्कि बड़ी भद्दी शक्ल की थी। बेटी भी देखने में लगभग वैसी ही थी ! मैंने घुमा-फिराकर उनके जीवन के सम्बन्ध में कई प्रश्न किये, पर माँ ने उन सबके बात उड़ाने के ढंग के जवाब दिये। उसके चेहरे से स्पष्ट प्रकट होता था कि वह यह समझती है कि हम लोग बैर-भाव से उन्हें हानि पहुँचाने आये हैं। लड़की तो माँ की ओर देखे बिना कोई उत्तर ही नहीं देती थी, उसे तो अपनी माँ के ऊपर पूर्ण विश्वास था। इन लोगों को देखकर मेरे हृदय में दया नहीं, उलटे घृणा पैदा हुई, किन्तु मैंने निश्चय किया कि इस लड़की की रक्षा करना आवश्यक है और इसके लिए ऐसी महिलाओं को ढूँढकर इनके पास भेजना चाहिए कि जिनके हृदय में इनकी शोचनीय दशा के प्रति दया तथा सहानुभूति हो।

किन्तु यदि मैंने इस बात पर विचार किया होता कि इस लड़की की माँ का पूर्व-जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ, उसने लड़की को जन्म किस प्रकार दिया और किस प्रकार बिना किसी बाह्य सहायता के बड़े भारी आत्म-त्याग के साथ उसने लड़की को पाला-पोसा और बड़ा किया, यदि मैंने सोचा होता कि जीवन-सम्बन्धी किस प्रकार की धारणा उसके मन में धीरे-धीरे बन गयी है, तो मैं समझ गया होता कि माता के इस व्यवहार से किसी प्रकार की कोई बुराई अथवा पाप नहीं है; क्योंकि वह बेचारी तो अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छा-से-अच्छा जो-कुछ अपनी लड़की के लिए कर सकती थी वही कर रही थी।

लड़की को ज़बरदस्ती माँ के पास से छीन ले जाना तो सम्भव था, किन्तु लड़की के धर्म और शील को इस प्रकार बेचने में कोई बुराई है, यह बात लड़की की माँ को समझा देना एकदम नामुमकिन था। सबसे पहली और ज़रूरी बात तो यह प्रतीत हुई कि इस माँ की रक्षा की जाय, उसे जीवन की दूषित भावना की लहर से बचाया जाय।

यदि मैंने इस स्थिति पर विचार किया होता तो मैं आसानी से समझ गया होता कि मैं जिन महिलाओं को इस लड़की की रक्षा के लिए भेजना चाहता हूँ उनमें से अधिकांश न केवल स्वयं ही गार्हस्थ्य कर्तव्यों से बचती रहने की चेष्टा करती हैं और आलसी तथा विषयी जीवन व्यतीत करती हैं, बल्कि जान-बूझकर वे अपनी लड़कियों को भी इसी प्रकार का जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देती हैं। यदि वह माँ अपनी लड़की को बाज़ार में भेजती है तो दूसरी बाल अर्थात् नाच में तथा विलासी समाज में अपनी लड़कियों को जाने के लिए उत्साहित करती है। इन दोनों ही का दृष्टिकोण एक है; दोनों ही यह समझती हैं कि स्त्री इसीलिए बनी है कि वह पुरुषों की विषय-वासना को तृप्त करे; और इसके बदले स्त्री के लिए अन्न-वस्त्र की योजना करनी चाहिए और उसकी देख-भाल रखनी चाहिए। जब स्थिति ऐसी है, तब फिर भला हमारे घर की महिलाये, किस प्रकार उस स्त्री का तथा उसकी कन्या का सुधार कर सकेगी ?

मैंने बालको के लिए जो-कुछ किया, वह और भी विचित्र था। परोपकारी की हैसियत से मैंने बालको की ओर भी ध्यान दिया। इस पाप-गुहा में निर्दोष बालको की नष्ट होने से बचाने की मेरे मन में इच्छा हुई। इन बालको में १२ वर्ष के शीरोज्ञा नामक बालक की ओर मेरा ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ। यह चतुर और बुद्धिमान बालक एक मोची के पास रहता था, किन्तु उसके जेल चले जाने के कारण अब वह विलकुल निस्सहाय हो गया था। मुझे उसपर बड़ी दया आयी और उसका कुछ भला करने की इच्छा उत्पन्न हुई।

इस बालक का उद्धार करने की मेरी चेष्टा का क्या फल हुआ, यह बात अब मैं कहूँगा; क्योंकि इस बालक की गाथा से मेरे परोपकारीपने की जितनी पोल खुलेगी, उतनी और किसी तरह नहीं। मैं इस बालक को अपने घर ले आया और उसे बवर्चीखाने में रखा। उस पाप-गुहा से लाये हुए एक मैले-कुचैले बालक को मैं अपने बच्चों के साथ भला कैसे रख सकता था? अपने नौकरो के पास लाकर रखने मात्र से मैंने मान लिया कि मैंने उस बालक पर बड़ी दया की। मैंने सोचा कि मैं बड़ा परोपकारी सद्गृहस्थ हूँ, क्योंकि मैंने उसे पहनने के लिए अपने कुछ पुराने कपड़े दे दिये थे और खाने के लिए भोजन—हालाँकि यह सब किया मेरे बवर्ची ने ही, स्वयं मैंने कुछ नहीं किया। बालक लगभग एक सप्ताह मेरे घर रहा। बीच में दो-बार मैं उससे मिला और उसके पास से गुजरते हुए दो-चार शब्द भी उससे कहे और घूमने निकला तो

एक जाने-पहचाने मोची के पास जाकर उस लडके को उम्मेदवार की तरह अपने पास रख लेने का प्रस्ताव किया। एक किसान ने, जो घर पर मिलने आया था, उस लडके से उसके गाँव में जाकर एक परिवार में काम करने के लिए कहा; किन्तु उसने यह भी न माना और उसी सप्ताह वह कहीं भाग गया।

उसे खोजने के लिए मैं जिनोफ-गृह गया। वह वही लौट गया था, किन्तु जिस समय मैं वहाँ गया, उस समय वह वहाँ नहीं था। किसी सरकस में नौकरी करते उसे दो दिन हो गये थे। वहाँ एक हाथी को लेकर रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर उसे जुलूस के साथ चलना होता था। उन दिनों कोई तमाशा हो रहा था। मैं उससे मिलने फिर गया, किन्तु वह ऐसा कृतघ्न था कि जान-बूझकर मेरे पास न आया। यदि मैंने उस बालक के और स्वयं अपने जीवन पर विचार किया होता, तो मैं समझ गया होता कि सुखी और आलसी जीवन का मज़ा चखने के कारण उसकी आदत बिगड़ गयी है और वह काम करने का अभ्यास खो बैठा है। मैं उसका उपकार तथा सुधार करने के लिए उसे अपने घर ले गया। पर मेरे घर जाकर उसने क्या देखा? उसने मेरे बच्चों को देखा, जिनमें कुछ उससे बड़े थे, कुछ छोटे थे, और कुछ उसके बराबर थे। सिर्फ इतना ही नहीं कि ये सब बालक स्वयं कुछ काम न करते थे, बल्कि दूसरों से जितना अधिक हो सकता था काम लेते थे। उनके आस-पास जो कुछ होता, उसे वे नष्ट-भ्रष्ट कर देते। सब प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ उड़ाते और रकावियों को तोड़-फोड़ डालते और जो चीज़ें उस बालक के लिए नियामत-जैसी मालूम होती उन्हें इधर-उधर बखेर देते अथवा कुत्तों को डाल देते। एक गन्दे स्थान से लाकर उसे एक अच्छे प्रतिष्ठित घर में जब रखा, तब यह बिलकुल स्वाभाविक था कि उस घर में जीवन-सम्बन्धी जो खयाल लोगो के थे उन्हें वह भी ग्रहण करे और इनके अनुसार उसने यही समझा कि सम्मानित गृह में रहने का अर्थ है काम न करना, खाना-पीना और मौज उड़ाना।

यह सच है कि वह यह नहीं जानता था कि मेरे बच्चों को लैटिन और ग्रीक भाषाओं के व्याकरण सीखने में बहुत श्रम करना पड़ता है और न वह इस कार्य की उपयोगिता को ही समझ सकता था। किन्तु यह निश्चित है कि यदि उपयोगिता को वह समझ भी गया होता तो मेरे बालकों के उदाहरण से उसपर और भी अधिक उलटा प्रभाव पड़ता। तब वह यह समझ गया होता कि उनको शिक्षा ही इस प्रकार की दी जाती है कि अभी काम न करे और पीछे भी वे यथासम्भव कम-से-कम काम करे और अपनी उपाधियों के बल पर जीवन का मज़ा उड़ावे।

लेकिन वह जो-कुछ समझा उससे वह उस किसान के घर जाकर चराने और आलू खाकर तथा क्वास पीकर गुज़ारा करने पर राज़ी न हुआ बल्कि सरकस में जङ्गली आदमी की पोशाक पहनकर ६ पैसे रोज़ पर हाथी दौड़ाना उसने अधिक पसन्द किया। मुझे समझ जाना चाहिए था कि जो आदमी अपने बच्चों को आलस्य और विलास के वातावरण में शिचा दे, उसके लिए यह कितनी बड़ी मूर्खता की बात है कि वह दूसरे आदमियों तथा उनके बच्चों को सुधारने का दम भरे और ज़िनोफ़-गृह में, जिसे मैं निकृष्ट स्थानों में गिनता हूँ, उन्हें पतन और आलस्य से सुरक्षित रखने की चेष्टा करे, हालाँकि उस स्थान के तीन-चौथाई मनुष्य अपने लिए तथा दूसरों के लिए काम करते हुए जीवन-निर्वाह करते हैं।

ज़िनोफ़-गृह में अनेक बालक बड़ी बुरी दशा में थे। उनमें वेश्याओं के बच्चे थे, अनाथ बालक थे और कुछ ऐसे लड़के थे, जिन्हें भिखारी साथ लेकर सड़क पर घूमते थे। उन सभी की बड़ी दुर्दशा थी। किन्तु शीरोज़ा के अनुभव ने मुझे यह बता दिया था कि स्वयं आलस्य और विलास-पूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए उनकी सच्ची सहायता करना मेरे लिए असम्भव है।

मुझे याद है कि वह लड़का जबतक हमारे पास रहा मैंने इस बात की बड़ी चेष्टा की कि वह हमारी और खासकर हमारे बच्चों का रहन-सहन जान न पाये। मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे और मेरे बच्चों के जीवन को देखकर उस बालक को अच्छे और उद्योगी जीवन की शिक्षा देने की मेरी सारी चेष्टाये विफल हो रही हैं। किसी वेश्या या भिखारी से बालक को छीन ले जाना सरल है। यदि किसी के पास धन हो तो उसे नहलाना-धुलाना, अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छा खाना खिलाना और भोंति-भोंति की विद्याये आदि पढ़ाना भी बहुत ही सरल है; किन्तु ऐसी शिक्षा देना कि वह खुद अपनी मेहनत से रोज़ी कमाये—यह हम लोगों के लिए, जो खुद ऐसा नहीं करते हैं बल्कि जिनका आचरण बिल्कुल इसके विपरीत है, केवल कठिन ही नहीं, असम्भव है।

किसी कुत्ते को लेकर उसे पुचकारना, खिलाना-पिलाना और चीजे उठाकर ले चलने की शिक्षा देना और उसके करतव्यों को देख-देखकर प्रसन्न होना ठीक हो सकता है, पर मनुष्य के सम्बन्ध में ठीक वैसी ही बात नहीं है—उसे पाल-पोसकर बड़ा करना और ग्रीक भाषा सिखा देना ही काफी नहीं है। उसे तो सिखाना होगा कि वास्तव में जिया किस तरह जाता है, अर्थात् किस तरह दूसरों से कम-से-कम लेकर बदले में उन्हें अधिक दिया जाय। किन्तु हम अपनी जीवन-शैली से तो उसे बिल्कुल उलटी ही बातें सिखाते हैं। उसे चाहे हम घर में रखें अथवा किसी संस्था में, हमारे जीवन से वह यही सीखेगा कि किस तरह कम-से-कम सेवा करके दूसरों से अधिक सेवा करायी जाय।

ल्यापिन-गृह मे मनुष्यो के प्रति करुणा और अपने प्रति घृणा का जो भाव मेरे मन मे उदय हुआ था, वैसा तीव्र अनुभव फिर नही हुआ । अपनी योजना पूर्ण करने और दीन-दुखी लोगो का उपकार करने की मुझे धुन लग गयी ।

साधारणतः ऐसा समझा जाता है कि किसी का भला करना और आर्थिक सहायता देना अच्छा काम है और इससे मनुष्यो में विश्व-प्रेम की भावना उत्पन्न होनी चाहिये; किन्तु कहते आश्चर्य होता है कि मेरे ऊपर बिलकुल उल्टा असर पडा, मेरे मन मे तो उससे लोगो के प्रति कटुता और उन्हे बुरा-भला कहने की इच्छा उत्पन्न हुई । पहले ही दिन के भ्रमण मे ल्यापिन-गृह की तरह का-सा एक दृश्य देखने मे आया; किन्तु उस समय जो प्रभाव मेरे दिल पर पडा, वह पहले-जैसा नही बल्कि उससे बिलकुल भिन्न था ।

एक कोठरी मे दो दिन की भूखी कोई दुखिया स्त्री पड़ी हुई थी उसे उसी क्षण सहायता की आवश्यकता थी ।

इस बात का पता मुझे इस प्रकार चला—एक बडे से प्राय. खाली अनाथावास मे एक बुढ़िया से मैने पूछा कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति भी है, जिसे खाने को कुछ न मिला हो ? थोड़ी देर तक वह झिझकी और उसके बाद उसने दो नाम बताये, किन्तु फिर एकाएक जैसे उसे अचानक याद आ गयी हो । वह बोली—‘हाँ, उनमे एक तो यहीं पड़ी हुई है ।’ ‘इसके पास तो सचमुच ही खाने को कुछ भी नही है ।’

“अच्छा, यह है कौन .

“वह भ्रष्ट स्त्री रही है और चूँकि अब उसके पास कोई नहीं आता, इसलिए वह कुछ पैदा नहीं कर सकती । घर की मालकिन ने अबतक तो दया करके उसे रहने दिया, किन्तु अब वह उसे निकाल बाहर करना चाहती है ।” बुढ़िया ने चिल्लाकर पुकारा; ‘अगाफिया, ओ अगाफिया !’

हम लोग कुछ आगे बढ़े और चारपाई पर से कुछ उठता हुआ दिखायी पड़ा । यह सफेद बिखरे बालोंवाली स्त्री क्या थी, फटी हुई मैली कमीज पहने मानो हड्डियों का एक ढाँचा था । उसकी निश्चल आँखों में एक विचित्र प्रकार की चमक थी । उसने आँखें फाड़कर हमारी ओर देखा, नीचे खिसकी हुई जाकेट को खींचकर उसने अस्थि-शेष छाती को ढकने की चेष्टा की, और उसके बाद कुत्ते की तरह गुराँकर बोली—क्या है ? हैं, क्या है ?

मैंने पूछा—तुम्हारी गुजर कैसे होती है ?

कुछ देर तक तो वह मेरा मतलब ही न समझ सकी, अन्त में बोली—मुझे खुद नहीं मालूम । वह मुझे निकाल देना चाहते हैं ।

मैंने फिर पूछा—और यह लिखते मुझे कितनी लज्जा मालूम होती है—कि क्या यह सच है कि तुम भूखो मर रही हो ?

उसी उत्तेजित स्वर में वह बोली—मुझे कल भी कुछ खाने को नहीं मिला, और न आज कुछ खाने को मिला है ।

इस स्त्री की बुरी हालत देखकर मेरे दिल पर गहरा असर हुआ, किन्तु त्यापिन-गृह के दृश्य को देखकर जो असर मुझपर पड़ा था, उससे यह बिलकुल दूसरा था । त्यापिन-गृह में तो लोगो पर दया करके मैं स्वयं लज्जित और कुण्ठित हो रहा था, किन्तु यहाँ मुझे इस बात की खुशी थी कि जिस बात की खोज थी वह चीज अर्थात् एक भूखा जीव आखिरकार मुझे मिल गया ।

मैंने उसे एक रुबल दिया और मुझे याद है कि इन लोगो ने वह रुबल देते हुए मुझे देखा, इससे मुझे खुशी हुई । तुरन्त ही उस बूढ़ी स्त्री ने भी

मुझसे पैसा माँगा। उस समय दान करना इतना अच्छा मालूम होता था कि मैंने बिना इस बात का विचार किये कि उसे देना जरूरी है कि नहीं, उसे भी कुछ दे ही दिया। वह द्वार तक मुझे पहुँचाने आयी और जो लोग दालान में खड़े थे, उन्होंने यह सुन लिया कि वह मुझे खूब आशीर्वाद दे रही है। मैंने दरिद्र आदमियों के लिए पूछा था, इससे शायद इन लोगों के दिलों में कुछ आशा पैदा हो गयी थी, क्योंकि कुछ निवासी जहाँ-जहाँ हम जाते हमारे पीछे-पीछे घूमते थे।

माँगनेवाले लोगों में मैंने देखा कि शराब पीनेवाले लोग हैं, इससे मेरे दिल पर बड़ा ही बुरा असर पड़ा; किन्तु उस वृद्धा को एक बार देखने के बाद मैंने समझा कि इन्हें मना करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, और इसलिए मैं उन लोगों को भी देने लगा। इससे तो माँगनेवालों की संख्या और भी बढ़ गयी और तमाम अनाथावास में धूम-सी मच गयी। सीढ़ियों पर तथा छज्जो में लोग मेरे पीछे आते दिखायी दिये।

जब मैं सहन के बाहर निकला, एक लडका जल्दी-जल्दी सीढ़ी पर से उतरता और लोगों को ढकेलता हुआ वहाँ आया। उसने मुझे देखा नहीं और चिल्लाकर कहने लगा —

‘अगाक्रिया को उसने एक रुबल दिया है!’

क्रशं पर पहुँचकर वह भी मेरे पीछे चलनेवाली भीड़ में मिल गया। इतने में, मैं बाहर सड़क पर आया। हर तरह के आदमी इकट्ठे होकर पैसे माँगने लगे। मेरे पास जितने फुटकर पैसे थे, वे जब समाप्त हो गये तो मैं एक दूकान में गया और उसके मालिक से दस रुबल की रेज़गारी माँगी।

ल्यापिन-गृह में जैसा दृश्य देखने में आया था, वैसा ही दृश्य यहाँ उपस्थित हुआ। भयानक गडबड मच गयी। बूढ़ी स्त्रियाँ, कंगाल, सद्-गृहस्थ, किसान और बच्चे आकर दूकान के पास जमा होगये और पैसे माँगने के लिए हाथ फैलाने लगे। मैंने उन्हें दान दिया और कुछ लोगों से मैंने उनका नाम आदि पूछकर नोटबुक में दर्ज कर लिया। दूकानदार

अपने कोट के वालोवाले कालर को ऊपर की ओर लौटाकर बुत की तरह खामोश बैठा था। कभी वह भीड़ की ओर देख लेता था और कभी दूर किसी चीज पर नजर डालता। अन्य सभी लोगों की भाँति वह भी सोच रहा था कि यह सब कितनी बड़ी बेवकूफी है, किन्तु ऐसा कहने की उसे हिम्मत न होती थी।

ल्यापिन-गृह में लोगों की दरिद्रता और दुर्दशा देखकर मेरे दिल को गहरी चोट पहुँची। मैंने समझा कि इनकी इस अवस्था के लिए मैं अपराधी हूँ और इसीलिए मेरे हृदय में यह भावना पैदा हुई थी कि मैं अच्छा आदमी बन सकता हूँ। यहाँ पर भी दृश्य यद्यपि वैसा ही था, किन्तु उसका बिलकुल विभिन्न प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। एक तो मुझे उन लोगों पर क्रोध आया कि जो मुझे घेरकर तग कर रहे थे और दूसरे मुझे इस बात की चिन्ता थी कि ये दूकानदार और दरवान अपने मन में क्या कहते होंगे।

जब मैं उस दिन घर लौटकर आया तो मेरे चित्त पर एक बोझ-सा था। मैं जानता था कि मैंने जो-कुछ आज किया है वह मूर्खतापूर्ण और मेरे मिष्टान्तों के विरुद्ध है, किन्तु जब मेरा अन्तरात्मा प्रताडित होने लगा तो सदा की भाँति मैं और भी जोर के साथ अपनी योजना के विषय में बातें करने लगा, मानो उसकी सफलता में मुझे जरा भी सन्देह न था।

दूसरे दिन मैं अकेला उन लोगों के पास गया कि जिनके नाम मैंने अधिक दुखी समझकर लिख लिये थे और जिन्हें मैं समझता था कि सरलतापूर्वक सहायता पहुँचा सकूँगा। किन्तु मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं इनमें से किसी को भी कोई वास्तविक सहायता न पहुँचा सका। मैंने देखा कि जैसा मैंने समझा था, उससे यह काम कहीं अधिक कठिन है। सारांश यह है कि इन लोगों के पास जाकर मैंने इन्हें केवल दुखी ही किया, सहायता किसी को भी न पहुँचा सका।

गणना का काम समाप्त होने से पहले मैं कई चार जिनोक्त-गृह में गया और हर बार वही बात हुई। स्त्री और पुरुषों की भीड़ आकर मुझे चारों

और से घेर लेती थी और मैं परेशान हो जाता था । मुझे ऐसा मालूम होने लगा कि इन मॉर्गनेवालों की संख्या इतनी बड़ी है कि मुझसे कुछ करते-धरते न बन पड़ेगा । और यदि मैं उनमें से एक-एक को लूँ तो मेरे हृदय में उनके लिए कोई सहानुभूति न थी । मैंने देखा कि हर-एक आदमी झूठ बोलता था । या कम-से-कम बिलकुल सच्ची बात तो नहीं हो कहता था । हरएक मुझे रुपयों की थैली समझता था और उसमें से अधिक-से-अधिक रुपया निकाल लेने के लिए उत्सुक था । प्रायः मुझे ऐसा भी भास हुआ कि जो रुपया वे मुझसे ले जाते थे उससे उनकी दशा सुधरती नहीं, उलटी बिगड़ती थी । इस काम में मैं जितना ही अधिक आने-जाने लगा, यहाँ के लोगो से जितना अधिक मेरा परिचय हुआ, उतना ही मुझे विश्वास होने लगा कि यह काम बनने का नहीं है । किन्तु मनुष्य-गणना की अन्तिम रात्रि के भ्रमण से पहले तक मैंने अपने निश्चित किये हुए कार्य को छोड़ा नहीं ।

उस अन्तिम दिन के भ्रमण को स्मरण करके मुझे विशेष लज्जा मालूम होती है । इससे पहले मैं अकेला ही जाता था; किन्तु आज हम २० जने इकट्ठे होकर गये । उस दिन जो लोग मेरे साथ जानेवाले थे वे सात बजते ही मेरे घर आ गये । उनमें से बहुत-से अपरिचित थे—कुछ विद्यार्थी थे, एक कर्मचारी, दो परिचित ।

मेरे दो परिचित सज्जन शिकारी जाकेट और ऊँचे सफ़री बूट पहने हुए थे । ऐसी पोशाक शिकार के वक्त ही पहनने का रिवाज है । गरीबों के यहाँ जाते समय ऐसी ही पोशाक पहनना उन्होंने उचित समझा होगा । वे अपने साथ सुन्दर नोटबुक और मोटी-मोटी रंग-बिरंगी पेंसिल लेते आये थे । शिकार, कुश्ती अथवा युद्ध के लिए जाते समय जिस प्रकार का उत्साह लोगो में होता है उसी प्रकार का उत्साह ये लोग अनुभव कर रहे थे । इन लोगो को देखकर मैं अच्छी तरह समझ सका कि हमारा यह काम कितना व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण है । किन्तु बाकी के हम लोग भी क्या वैसे ही न थे ?

धूमने के लिए निकलने से पहले युद्ध-परिषद् के समान एक सभा की और किस तरह काम किया जाय और किस तरह काम बँट लिया जाय आदि बातों का निश्चय किया। ऐसी परिषदों तथा सभा-समितियों में जैसी चर्चा होती है ठीक वैसी ही चर्चा हम लोगों ने भी की। हममें से हर एक मनुष्य को कुछ-न-कुछ बोलना ही चाहिए। इसलिए नहीं कि कोई नयी बात कहनी अथवा पूछनी है, बल्कि सिर्फ इसलिए कि दूसरे बोलते हैं और हम उनसे पीछे न रह जायें। मैंने जो अभी तक बार-बार परोपकार की बात कही थी, इस चर्चा में किसी ने उसका जिक्र तक नहीं किया। मुझे कहते लज्जा मालूम हुई, फिर भी सबको इस बात की याद दिलाना मैंने अपना कर्तव्य समझा कि गणना के काम के साथ ही साथ हमें परोपकार का काम भी करना है—अर्थात् जितने लोग दीन दशा में दिखायी पड़ें उनके नाम नोट कर लिये जायें।

सभी ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और मालूम पड़ता है, उनके दिलों पर असर भी पड़ा और मुख से सभी ने अपनी सहमति और सहानुभूति भी प्रकट की। किन्तु यह स्पष्ट ही मालूम पड़ता था कि उनमें से प्रत्येक मनुष्य यह मानता है कि ये सब बातें मूर्खतापूर्ण हैं, इनसे कुछ होगा नहीं, और शायद इसलिए वे तुरन्त ही दूसरी बातें करने लगे।

हम लोग उस अंधेरे मकान में पहुँचे, नौकरो को जगाया और अपने कागज़ों को छोटने लगे। हमने जब सुना कि हमारे आने की खबर पाकर लोग बाहर चले जा रहे हैं, तो हमने गृह-स्वामी से कहकर दरवाज़ों में ताला लगवा दिया और फिर सहन में जाकर उन लोगों से ठहरने के लिए कहा कि जो भाग जाना चाहते थे। हमने उन्हें निश्वास दिलाया कि हम लोगों में से कोई भी तुम्हारे पासपोर्ट न माँगेगा। उन घबराये हुए किरायेदार लोगों की मूर्तियों को देखकर मेरे हृदय में जो विचित्र दुःखप्रद भावना जाग्रत हुई, वह मुझे याद है। अर्ध-नग्न और मैले-कुचैले तथा फटे-पुराने कपड़े पहने हुए वे लोग उस अन्धकारपूर्ण सहन में, लालटेन की रोशनी में, बहुत लम्बे मालूम पड़ते थे। भय से भीत

तथा भीषण बने हुए वे सब दुर्गन्धपूर्ण टट्टी के पास खड़े हुए हम लोगों की बात सुन रहे थे; पर उन्हें उसपर विश्वास न होता था। स्पष्ट प्रतीत होता था कि शिकार के लिए घेरे हुए जानवरों की तरह अपनी जान बचाने के लिए वे सब-कुछ कर गुज़रने पर उतारू है।

हर तरह के सदगृहस्थ, पुलिसमैन, सरकारी कर्मचारी तथा न्यायाधीश उन्हें अपनी जिन्दगी-भर नगरों तथा ग्रामों में, सड़कों तथा गलियों में, सरायों तथा अनाथावासों में ही नहीं बल्कि हर तरह सताते रहे हैं और आज रात को एकाएक यह महानुभाव आकर दरवाज़ा बन्द कर देते हैं, सो भी क्यों ? सिर्फ़ उनको गिनने के लिए ! उन्हें इस बात पर विश्वास करना उतना ही कठिन प्रतीत होता था, जितना खरगोशों को इस बात पर विश्वास करना मुश्किल मालूम होगा कि कुत्ते उन्हें पकड़ने के लिए नहीं केवल उन्हें गिनने के लिए आये हैं। हमने तो दरवाज़े बन्द करा दिये थे। इसलिए बेचारे डरे हुए लोग अपनी-अपनी जगह चले गये। हम लोगो ने टैलियों बनाकर काम शुरू कर दिया।

हम उन कमरों के अन्दर गये, जिनसे मैं भली-भाँति परिचित था। मैं वहाँ के कुछ लोगों को भी जानता था, किन्तु अधिकांश लोग मुझे अपरिचित मालूम पड़े और वह दृश्य भी नया और भयानक था— ल्यापिन-गृह में जो दृश्य देखने में आया था उससे भी अधिक भयानक। सब कमरे तथा खाटें भरी हुई थी और उन सबमें प्रायः दो-दो मनुष्य थे। मनुष्यों की भीड़ तथा स्त्री-पुरुषों के अनियमित एकीकरण के कारण दृश्य भयानक मालूम होता था। जो स्त्रियाँ शराब के नशे में एकदम बहोश न थी वे सब पुरुषों के साथ सो रही थी। बहुत-सी स्त्रियाँ तो बच्चों को साथ लेकर तंग खाटों पर अजनबी आदमियों के साथ सो रही थी।

इन लोगो की दीनता, मलीनता, अर्धनग्नता तथा भीति से एक बड़ा ही भयानक दृश्य पैदा हो गया था और खासकर इसलिए कि इन विचित्र डरावने जीवों का एक बड़ा भारी जमघट वहाँ पर था !

एक कोठरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, दसवीं, बीसवीं—इस प्रकार की अनन्त कोठरियाँ थीं। सभी में वही दुर्गन्ध, वही मलिन वातावरण, वही भीड़; शराब पीकर बेहोश पड़े हुए तथा परस्पर घुल्ले-मिले स्त्री-पुरुषों का वैसा ही गडबडाध्याय, सबके चेहरो पर वैसा ही भय, वैसी ही दीनता तथा अपराध की छाया थी। यह सब देखकर त्यापिन-गृह की भोंति यहाँ भी मेरे मन में ग्लानि, दुःख और लज्जा पैदा हुई; और आखिरकार अब मैं समझा कि मैं जो-कुछ करने जा रहा हूँ, वह बड़ा ही अरुचिकर, मूर्खतापूर्ण तथा एक दम असम्भव है। यह समझकर कि मेरी ये सब चेष्टायें व्यर्थ हैं, मैंने लोगो के नाम लिखना तथा उनसे प्रश्नादि पूछना छोड़ दिया।

इससे मेरे हृदय की बड़ी चोट पहुँची। त्यापिन-गृह में तो सिर्फ इतनी ही बात थी कि जैसे किसी ने किसी दूसरे मनुष्य के शरीर पर कोई वीभत्स घाव देखा हो। उसे देख उस मनुष्य को दुःख होता है, उसे अभी तक सहायता न पहुँचायी इसके लिए लज्जा मालूम होती है, किन्तु उसे फिर भी यह आशा रहती है कि वह उस दुखी मनुष्य की अब कुछ सहायता अवश्य कर सकेगा। किन्तु आज तो मेरी स्थिति उस डाक्टर की भोंति थी कि जो अपनी औषधियाँ लेकर मरीज़ के पास जाता है, ज़खम को खोलता है, दवा लगाता है, किन्तु अन्त में देखता है कि उसने अभी तक जो-कुछ किया, वह सब व्यर्थ है—उसकी दवा से रोगी को कोई लाभ न पहुँच सकेगा !

इस भ्रमण ने मेरी कल्पनाओं की एक दम कलाई खोल दी। अब यह साफ़ हो गया कि मैं जो-कुछ करने जा रहा हूँ वह केवल व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण ही नहीं, हानिकारक भी है। किन्तु यह सब कुछ समझने पर भी मुझे ऐसा मालूम हुआ कि अभी इसको जारी रखना ही मेरा कर्तव्य है। इसके कई कारण थे। अपने लेख से तथा मुलाकातो से जहाँ मैंने गरीब लोगों के दिलों में आशा उत्पन्न कर दी थी, वहाँ कुछ परोपकारी तथा दानी महाशयों की सहानुभूति भी इस काम के- लिए प्राप्त कर ली थी; और उनमें से कई लोगों ने स्वयं सहायता करने तथा धन देने का वचन भी दिया था। मैं आशा कर रहा था कि दोनों ही पक्ष विनती करते हुए मेरे पास आयेगे और मुझे दोनों ही को यथाशक्ति सन्तुष्ट करना चाहिए।

गरीब आदिमियों की अर्ज़ियों की जो मैं राह देख रहा था उसका व्योरा इस प्रकार है—मुझे १०० से ऊपर प्रार्थना-पत्र मिले और यदि मैं एक विचित्र शब्द का प्रयोग करूँ तो कह सकता हूँ कि वे सब 'धनिक दरिद्रों' की ओर से आये थे। उनमें से कुछ लोगों से तो मैं जाकर मिला और कुछ का जवाब नहीं दिया। किन्तु मैं किसी के लिए भी कुछ न कर सका। सभी अर्ज़ियाँ ऐसे लोगों की तरफ से आई थी कि जो एक समय अच्छी स्थिति में थे (अच्छी अथवा भाग्यशाली स्थिति से मेरा मतलब उस स्थिति से है कि जिसमें मनुष्य दूसरो से लेता अधिक है और उन्हें देता है कम), किन्तु अब उनकी हालत बिगड़ गयी है और फिर वे अपनी पहली दशा में आना चाहते हैं।

एक को अपना व्यापार नष्ट होने से बचाने के लिए तथा बच्चों की शिक्षा के लिए दौ-सौ रुबल की जरूरत थी । दूसरे को फोटोग्राफी के लिए दुकान चाहिए थी । तीसरे को कर्जा चुकाने तथा अपने अच्छे कपड़े गिरवी से छुड़ाने के लिए धन की आवश्यकता थी । चौथे को कुछ पियानो बजाना आता था, उसे पूरी तरह सीखकर उसके द्वारा कुदुम्ब का भरण-पोषण करने के लिए एक पियानो चाहिए था । अधिकांश प्रार्थियों ने कितनी रकम चाहिए, इसका जिक्र न किया था, केवल सहायता मांगी थी, किन्तु जब मैंने इसका अन्दाजा लगाना चाहा कि उन्हें कितने रुपये की जरूरत है, तो मैंने देखा कि सहायता के अनुसार उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं । मैं जो-कुछ देता था, उससे वे सन्तुष्ट न होते और हो भी नहीं सकते । मैं यह फिर कह देना चाहता हूँ कि यह सम्भव है कि दोष मेरी समझ का हो, किन्तु बहरहाल मैं किसी की सहायता न कर सका, हालाँकि उन्हें सहायता पहुँचाने की मैंने पूरी कोशिश की ।

अब उन परोपकारी सज्जनो का हाल सुनिए कि जिनके सहयोग की मैं आश्रय कर रहा था । उनका विचित्र हाल हुआ—ऐसा कि जिसकी मुझे विलकुल ही आशा न थी । आर्थिक सहायता के जो वचन मुझे मिले थे वे लगभग ३ हजार रुबल के थे । किन्तु इन लोगों में से किसी ने एक कोएक भी मुझे न दिया । हाँ, केवल विद्यार्थियों ने लगभग १२ रुबल मुझे दिये थे, जो मनुष्य-गणना का कार्य करने पर उन्हें मिले थे । मेरी जिस योजना के अनुसार धनी लोगों में से लाखों रुबल एकत्र करके सैकड़ों तथा हजारों मनुष्यों का दारिद्र्य तथा पाप से उद्धार करना था, उसका यह अन्त हुआ कि विद्यार्थी लोगों ने जो-कुछ रुबल दिए थे और सिटी कौन्सिल के प्रबन्ध की हैसियत से काम करने के बदले में जो २५ रुबल मेरे पास भेजे थे, उन सबको मिलाकर योंही फुटकर गरीब लोगों में तकलीम कर दिया । मैं समझ ही न सका कि उन रुबलों से मैं और क्या करूँ ?

इस प्रकार इस कार्य का अन्त हुआ । मास्को छोड़कर गाँव जाने

से पहले, मेरे पास जो ३७ रुबल जमा थे, उन्हें गरीबों में बाँट देने के विचार से एक दिन रविवार को मैं जिनोफ़-गृह गया। मैं परिचित स्थानों में सभी जगह घूम आया, किन्तु मुझे एक ही अपाहिज आदमी मिला। उसे मैंने ५ रुबल दिये। मुझे ऐसा और कोई नहीं मिला कि जिसे मैं कुछ देता। इसमें सन्देह नहीं कि मुझसे माँगा तो कई लोगों ने, किन्तु चूँकि मैं उन्हें जानता नहीं था इसलिए मैंने यह उचित समझा कि बाकी ३२ रुबल बाँटने के सम्बन्ध में होटल के मालिक आइवन फिडोटिच से सलाह ले लूँ।

वह त्योहार का दिन था। सभी लोग अच्छे कपड़े पहने हुए थे। खाने को भी खूब था और कुछ लोग तो पीकर मस्त हो रहे थे। मैदान में घर के कोने के पास पुराने कपड़े खरीदनेवाला एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो किसानों का-सा फटा हुआ कोट और छाल के जूते पहनने हुए था। वह हष्ट-पुष्ट और तन्दुरुस्त था। अपने कपड़ों को छोटकर, लोहे की तथा चमड़े आदि की चीज़ों की अलहदा-अलहदा ढेरी बना रहा था और प्रसन्न होकर ऊँचे स्वर से एक गीत गा रहा था। मैं उससे बातें करने लगा। उसकी अवस्था ७० वर्ष की थी। उसके कोई बन्धु-बान्धव न थे। पुराने कपड़ों का व्यापार करके रोज़ी कमाता था। उसे किसी प्रकार की शिकायत तो थी ही नहीं, उल्टे उसका कहना था कि ईश्वर की कृपा से उसके पास खाने-पीने को काफ़ी है—बल्कि कुछ बच रहता है। मैंने उससे पूछा कि यहाँ कोई गरीब आदमी भी है? वह कुछ बिगड़ा और बोला—काहिल और शराबी आदमियों के सिवा गरीब और कौन होगा? किन्तु जब उसने मेरे पूछने का मतलब जान पाया, तब तो वह भी प्याली चढ़ाने के लिए पाँच कोपक माँगने लगा और उन्हे पाते ही होटल की तरफ़ दौड़ गया।

होटल खूब भरा हुआ था, लडकियों का झुंड-का झुंड बन ठनकर इधर-उधर घूम रहा था, सारी मेज़ें भरी हुई थीं। कई लोग तो शराब पीकर मस्त हो रहे थे और छोटे-से कमरे में कोई हारमोनियम बजा रहा

था और दो जने नाच रहे थे। मेरे पहुँचने पर 'आइवन' फिडोटिच ने मेरे सम्मान में नाच-गान बन्द कर देने का हुक्म दिया और एक खाली मेज़ के पास मेरे साथ बैठ गया। मैंने कहा कि तुम सभी किरायेदारों को जानते हो; इसलिए तुम बता सकते हो कि उनमें सबसे ज्यादा गरीब कौन है? गरीबों में बाँट देने के लिए मुझे एक छोटी-सी रकम मिली है। वह बड़े ध्यान से इस विषय में सोचने लगा और उसकी मुद्रा से स्पष्ट होता था कि बड़ा परेशान है। एक पुराने नौकर ने हमारी बात-चीत सुन ली थी, इसलिए वह भी इस चर्चा में शरीक हो गया। वह एक-एक करके अपने यहाँ रहनेवालों का नाम ले गये, जिनमें से कुछ से मैं भी परिचित था, किन्तु कोई जँचा नहीं।

‘परस नौवना’ नौकर ने याद दिलायी।

‘हाँ, ठीक है। कभी-कभी उसे भूखा पड़ा रहना पड़ता है। किन्तु वह शराब बहुत पीती है।’

‘तो क्या हुआ?’

‘लेकिन हाँ, स्विडन आइवनोविच? उसके बच्चे भी है।’

किन्तु आइवन फिडोटिच को वह शायद पसन्द न था।

‘अकुलीना? किन्तु उसे तो पेन्शन मिलती है। किन्तु हाँ, याद आया; वह बुढ़ा आदमी!’

किन्तु उसके लिए खुद मैंने आपत्ति की। मैंने उसे अभी हाल में देखा था। वह बुढ़ा अस्सी वर्ष का था, सगा-सम्बन्धी उसके कोई न था। इससे अधिक दीन अवस्था की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। किन्तु मैंने उसे अभी देखा था। परो के बिछौने पर वह शराब पिये हुए पड़ा था और अपेक्षाकृत छोटी उम्र की स्त्री उसके पास थी। उसे वह गन्दी वाहियात गालियाँ दे रहा था। तब उन्होंने एक हाथवाले बालक और उसकी माँ का जिक्र किया। मैंने देखा कि आइवन फिडोटिच अपनी ईमानदारी के कारण बड़ी मुश्किल में पड़ गया है, क्योंकि वह जानता था कि जो-कुछ दिया जायगा, वह अन्त में जाकर उसके होटल

में ही आयेगा । किन्तु मुझे तो इर-खल बाँटने थे, - इसलिए मैंने ज़ोर देकर जिस किसी तरह उनके लिए आदमी खोज लिये । जिन लोगों को वे रुपये दिये गये, वे प्रायः अच्छे कपड़े पहने हुए थे, और उन्हें ढूँढ़ने के लिए हमें दूर भी नहीं जाना पड़ा । वे सब वहीं होटल में मौजूद थे । बिना हाथवाला लड़का जब आया तो वह बढ़िया बूट, लाल कमीज़ और एक वास्कट पहने हुए था ।

इस प्रकार मेरी यह परोपकार-वृत्ति समाप्त हुई । सभी से नाराज़ होकर, तथा दूसरों पर अपने दिल का गुबार निकालते हुए, मैं गाँव चला गया । जब कभी कोई आदमी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकारक कार्य करता है तो सदा ही ऐसा होता है कि दूसरो को भला-खुरा कहकर जी का गुबार निकालता है । मेरे इस कार्य का कोई भी फल न निकला । किन्तु मेरे दिल में इस कार्य से जो भाव तथा विचार पैदा हो गये थे वे बन्द न हुए, बल्कि दुगुने वेग से वे मेरे मन को आन्दोलित करने लगे ।

: १२ :

किन्तु इस सबका अर्थ क्या है ?

मैं गाँव में रहता था, इसलिए गरीबों के साथ मेरा सम्बन्ध हो गया था। झूठी नम्रता के लिए नहीं, प्रत्युत अपनी भावनाओं तथा कल्पनाओं की ठीक-ठीक समझाने के लिए यह कहना आवश्यक है कि गाँव में गरीबों के लिए मैंने बहुत ही थोड़ा काम किया और गरीब लोग मुझसे जो सहायता चाहते थे वह भी वास्तव में बहुत थोड़ी थी। किन्तु मैंने जो बहुत थोड़ी न कुछ-सी सेवा की थी, वह भी उपयोगी सिद्ध हुई। उसके द्वारा मेरे व मेरे पड़ोसियों के बीच में प्रेम और सहानुभूति का वातावरण पैदा हो गया था। मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि अनुचित विलासी जीवन से हृदय में जो एक प्रकार की वेदना-सी उठती थी, उसको भी इन लोगों में रहकर शान्त कर देना बहुत-कुछ सम्भव है।

मैंने सोचा था कि शहर के गरीब लोगों से भी मेरा वैसा ही सुन्दर सम्बन्ध स्थापित हो सकेगा। किन्तु वहाँ की तो परिस्थिति ही बिलकुल भिन्न थी। शहर की गरीबी में सत्य का अंश तो कम था, किन्तु ग्राम्य दरिद्रता की अपेक्षा वह अधिक कठिन तथा करुणापूर्ण थी। नागरिक दरिद्रता का जो भयानक असर मेरे दिल पर पड़ा; उसका खास कारण यह था कि ढेर की ढेर दरिद्रता एक ही जगह एकत्र हो गयी थी। त्यापिन-गृह में जो-कुछ मैंने देखा उससे मुझे मालूम पड़ने लगा कि मेरा यह विलासी जीवन एक भयानक बुराई है। किन्तु यह समझते हुए भी मैं अपने जीवन में वह परिवर्तन करने में सर्वथा असमर्थ था। इस परिवर्तन का

विचार करके ही मैं भयभीत हो उठता था । इसलिए मैंने समझौते का रास्ता पकड़ा । लोगों ने मुझे जो सलाह दी, और वास्तव में आदि काल से जो लोग कहते चले आये, मैंने उसी बात को मान लिया । मैंने इस बात पर विश्वास कर लिया कि धन, वैभव तथा सुखपूर्ण जीवन में कोई बुराई नहीं है, ये तो ईश्वर की दी हुई चीजें हैं, और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए भी गरीबों को सहायता पहुँचाना सम्भव है । एक लेख लिखकर गरीबों की सहायता करने के लिए मैंने धनिकों से प्रार्थना की । सभी धनिकों ने इस बात को तो स्वीकार किया कि गरीबों को सहायता देना उनका नैतिक कर्तव्य है, किन्तु आगे बढ़कर कुछ काम करने अथवा दान देने की शायद उनकी इच्छा नहीं थी; अथवा ऐसा करने की उनकी शक्ति नहीं थी ।

मैं गरीब लोगों से मिलने के लिए उनके घर जाने लगा, और वहाँ जो-कुछ मैंने देखा उसके देखने की तो मुझे आशा ही नहीं थी । जिन घरों को अँधेरी कोठरी कहता था उनमें मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जिन्हें सहायता पहुँचाना मेरे लिए असम्भव था; क्योंकि वे मेहनत-मजदूरी करने वाले लोग थे, जो परिश्रम करने और भूख-यास सहने के आदी होते हैं । और इसलिए मेरी अपेक्षा उनका जीवन अधिक मजबूत नींव पर स्थित था । वहाँ एक दूसरे प्रकार के लोग भी थे, जो बहुत ही दुःखी थे, उनको भी मैं कोई सहायता नहीं पहुँचा सकता था क्योंकि वे भी बिल्कुल मेरी ही जैसी स्थिति में थे । अधिकांश गरीबों की जो दुर्दशा मैंने देखी, उसका कारण सिर्फ यह था कि वे अपनी रोज़ी कमाने की शक्ति, इच्छा और आदत को खो बैठे थे । अर्थात् जैसा मैं आलसी और अकर्मण्य हूँ वैसे ही वे भी बन गये थे, और इसलिए उनकी ऐसी दीन दशा भी थी ।

भूखों मरती अगाक्रिया के सिवा ऐसा तो एक भी आदमी नहीं मिला कि जो रोग, शीत अथवा भूख से नितान्त पीड़ित हो, और जिसे तत्क्षण सहायता पहुँचाई जा सके और मुझे तो निश्चय हो गया कि मैं जिन

लोगो को सहायता पहुँचाना चाहता हूँ उनके जीवन से जबतक मैं अलग-अलग रहता हूँ, तबतक उनके दुःखो को दूर कर देना मेरे लिए लगभग असम्भव है। इनपर जब कोई दुःख या आपत्ति आती है, तब ये दुःखी जीव आपस में ही एक दूसरे के दुःखो का निवारण करने का यत्न करते हैं। और अब तो यह मेरा सिद्धान्त-सा बन गया था कि इन लोगो का दुःखमय पतित जीवन पैसा देकर तो कभी सुधारा ही नहीं जा सकता।

इन सब बातों का मुझे विश्वास तो हो गया था, किन्तु शुरू किये हुए काम को ही अधूरा छोड़ने में झूठी लज्जा और अपनी परोपकार-वृत्ति के सम्बन्ध में धोखे के कारण मैंने अपनी उस योजना को जारी ही रखा, जबतक कि वह खुद ही स्वाभाविक मौत न मर गयी। इस तरह बड़ी मुश्किल से और आइवन फ्रिडोटिच की सहायता से मैं उन्हीं खबलों को, जिन्हे मैं अपना समझता था, जिनोक्र-गृह के होटल में लोगो को बाँटने में समर्थ हुआ था।

यदि मैं चाहता तो इसे धार्मिक कार्य का रूप देकर आगे चला सकता था। चाहता तो जिन लोगो ने चन्दा देने का वचन दिया था, उनसे उतना रुपया वसूल कर लेता और कुछ और भी धन एकत्र करके बाँट सकता था, और इस प्रकार अपने मन को यह समझाकर कि मैंने भले आदमी की तरह भला काम किया है; अपनी आत्मा को सन्तोष दे लेता। किन्तु मुझे विश्वास हो गया कि हम धनिक लोगों में अपने धन का थोड़ा-सा भाग भी गरीबों को बाँट देने की इच्छा तथा प्रवृत्ति ही नहीं, और शायद ऐसा करने की शक्ति भी नहीं है। (क्योंकि हमारी अपनी ही आवश्यकतायें बहुत बड़ी हुई हैं) और दूसरे, यदि हम लोगो का सचमुच ही भला करना चाहते हैं, तो जिनोक्र-गृह में जिस तरह हमने इधर-उधर पैसे वितरण कर दिये थे, उस तरह किसी को न देना चाहिए। इसलिए मैंने उस कार्य को बिल्कुल ही बन्द कर दिया, और निराश तथा दुःखित होकर गाँव चला गया।

विस्फूर्ति भी नहीं दीखती । छुरी तो सदा ही छुरी है । जिसे उससे कुछ काटना नहीं है, उसके लिए भोटी तथा पैनी छुरी एक-सी है । वह उस भेद को जान नहीं सकता । किन्तु जो समझता है कि छुरी के भोंटी अथवा पैनी होने पर ही उसका जीवन अबलम्बित है, उसके लिए उसका प्रत्येक घर्षण महत्वपूर्ण है । वह जानता है कि छुरी को इस तरह पैनाने का अन्त ही नहीं हो सकता और छुरी उसी हालत में छुरी है कि जब वह पैनी है और जिस चीज़ को काटना है, उसे वह काटती है ।

मैं जब लेख लिखने बैठा, तो मेरी भी यह दशा हुई । ल्यापिन-गृह के दृश्य से जो प्रभाव मेरे मन पर पड़ा, और उससे जो प्रश्न पैदा हुए, उनके सम्बन्ध में मैंने समझा कि मैं सब-कुछ जानता हूँ । किन्तु जब मैंने मन ही मन उन प्रश्नों का स्पष्टीकरण करना चाहा तो मालूम पड़ा कि छुरी भोटी है, उसे पैनाना होगा । आज दो-तीन वर्ष के बाद मुझे कुछ ऐसा भास होता है कि अब मेरी छुरी में इतनी धार है कि मुझे जो काटना है उसे वह काट सकती है । मैंने कोई नया ज्ञान प्राप्त किया हो, सो बात नहीं है । मेरे सारे विचार जैसे थे वैसे ही हैं, पर पहले वे धुँधले और अस्पष्ट थे, उन्हें एक जगह इकट्ठा करना कठिन था, वे तुरन्त ही इधर-उधर बहक जाते थे, उनमें दम नहीं था, और आज जिस प्रकार सरल निश्चल निश्चय को पहुँचा हूँ, वैसा पहले असम्भव-सा प्रतीत होता था ।

मुझे याद है कि नगर के दरिद्र लोगों की सहायता करने के निष्फल आयोजन के समय मुझे सदा ही ऐसा मालूम होता था कि जिसे मैं स्वयं दलदली ज़मीन पर खड़ा होकर दलदल में फँसे हुए मनुष्य को खींचकर बाहर निकालने की चेष्टा कर रहा हूँ। उसके निकालने के प्रत्येक प्रयत्न पर मुझे यह अनुभव होता कि जिस ज़मीन पर मैं खड़ा हूँ वह स्वयं कितनी अस्थिर है। मुझे ऐसा भास तो हुआ कि मैं खुद दलदल पर खड़ा हूँ, किन्तु फिर भी मैंने अपने पैरों तले की जमीन की जाँच-पड़ताल नहीं की, बल्कि यह समझकर कि सारे दुःखों का कारण मेरे से बाहर है; मैं दुःखों के दूर करने के लिए किसी बाहरी साधन की ही खोज में सारे समय लगा रहा।

मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जीवन खराब है, लोगों का इस प्रकार जीवन व्यतीत करना ठीक नहीं। किन्तु फिर भी इस धारणा से तो सरल और प्रत्यक्ष सिद्धान्त निकलता है कि दूसरों के जीवन का सुधार किस तरह किया जाय, यह समझने के लिए पहले अपने जीवन को सुधारना आवश्यक है। इस सरल स्वाभाविक सिद्धान्त को मैंने नहीं पहचाना। और इसीलिए मैंने जो काम शुरू किया, उसका ढङ्ग कुछ उलटा-सा था। मैं नगर में रहता था और वहाँ के निवासियों के जीवन को सुधारना चाहता था। किन्तु शीघ्र ही मुझे यकीन हो गया कि यह काम करने की शक्ति मुझमें नहीं है और तब मैं नागरिक-जीवन और नगर की दरिद्रता की ख़ासियत पर विचार करने लगा।

मैंने सोचा, गाँव जाँकर एक लेख लिखूँगा, जिसमें और अनुभवों का उल्लेख करते हुए यह दिखलाऊँगा कि मेरी योजना असफल क्यों हुई ? मनुष्य-गणना-सम्बन्धी लेख पर लोगो ने जो अनेक आक्षेप किये थे, उनका जवाब दूँगा और इसके साथ ही मेरा विचार था कि इस सम्बन्ध में समाज की जो हृदय-हीन लापरवाही है, उसपर भी कटाक्ष करूँगा । शहर की दरिद्रता के कारणों और उसके दूर करने के उपायों का भी वर्णन करने की मेरी इच्छा थी । इस लेख को मैंने लिखना प्रारम्भ भी कर दिया । मैं समझता था कि मुझे कई महत्त्वपूर्ण बातें प्रकाशित करनी हैं । किन्तु जब मैं लिखने लगा, तो मुझसे लिखा ही न गया । मैंने अपने दिमाग पर बहुत ज़ोर दिया और मेरे पास सामग्री भी बहुत काफी थी । किन्तु मेरी मन-स्थिति क्षुब्ध होने के कारण थे, और इस समस्या को ठीक तरह समझने की अनुभव-जन्य शक्ति का अभाव भी था । और खासकर इसलिए कि इस दीन अवस्था का कारण सरल और स्पष्ट होते हुए भी अभी तक मेरे दिल में पूरी तरह बैठा न था । मैं उस लेख को आगे न चला सका । फलतः इस वर्ष (१८८५-८६) तक भी वह लेख समाप्त न हो सका ।

धार्मिक तथा नैतिक बातों के सम्बन्ध में एक अजीब बात दिखाई पड़ती है, जिसपर लोग कम ध्यान नहीं देते हैं । यदि मैं किसी अशिक्षित मनुष्य से भू-गर्भ-विद्या, ज्योतिष, इतिहास, पदार्थ-विद्या तथा गणित के सम्बन्ध में बातें करूँ, तो वह उन्हें बिलकुल नवीन समझता है और कभी यह नहीं कहता—“यह तो पुरानी बात है, इसमें नवीनता क्या है ?” किन्तु यदि किसी उच्च-से-उच्च नैतिक सिद्धान्त की अत्यन्त सुन्दर और अपूर्व व्याख्या भी की जाय, तब प्रत्येक साधारण मनुष्य, जो कि नैतिक बातों में कोई रस नहीं लेता, और खासकर वह मनुष्य जो उन्हें पसन्द नहीं करता, तुरन्त ही कहने लगेगा—“अजी, यह कौन नहीं जानता ? आदि काल से सभी ऐसा कहते आये हैं ।” और मज़ा तो यह है कि वह वास्तव में ऐसा ही विश्वास करता है । नैतिक सिद्धान्तों

की जिन्हें परख है, जो उनकी क्रीमत जानते हैं, वही समझ सकते हैं कि वे कितने महँगे और बहुमूल्य हैं। कितने परिश्रम और अध्यवसाय के बाद कोई मनुष्य किसी नैतिक सिद्धान्त को विशद तथा स्पष्ट रूप में प्राप्त करने में समर्थ होता है। और वास्तव में वही अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार किसी धुँधले अनुमान तथा अनिश्चित कल्पना और इच्छा में से धीरे-धीरे विकसित होते हुए कोई तत्व अन्त में सुस्पष्ट, स्थिर, अविचल सिद्धान्त के रूप को प्राप्त होता है और तदनुसार मनुष्य को अपने आचरण में परिवर्तन करने के लिए विवश करता है।

मुझे याद है कि एक बार जब मैं मास्को की एक गली में जा रहा था मैंने देखा कि एक आदमी दूकान से उतरा और पथरो की गौर से देखने लगा, फिर उनमें से एक को चुनकर उसपर बैठ गया और उसे खूब जोर-जोर से घिसने तथा खुरचने लगा। मैंने दिल ही दिल में कहा— यह आदमी इस पथर का क्या कर रहा है? किन्तु जब मैं नज़दीक आया तो देखा कि वह आदमी कसाई की दूकान से उतरा है और सड़क के पथर पर छुरी को पैना कर रहा है। मोँस काटने के लिए उसका छुरी पैनाना जरूरी था, किन्तु मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि वह पथर का कुछ कर रहा है।

इसी तरह मनुष्य-जाति व्य.पार, युद्ध, सुलह, विज्ञान, कला आदि में व्यस्त दिखाई पड़ती है, किन्तु फिर भी इन सबमें केवल एक ही बात महत्वपूर्ण है, और लोग वही कार्य करते हैं, जिन नैतिक नियमों द्वारा यह संसार चल रहा है, उन्हींका पता वे अपनी भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों द्वारा लगाते हैं। नैतिक सिद्धान्त सदा से है, मानव-जाति उनका आविष्कार नहीं करती—केवल अपने अनुभव और मेहनत से उन्हें ढूँढ निकालती है और नये रूप से उनकी व्याख्या करती है। यह व्याख्या उस मनुष्य को महत्वपूर्ण मालूम नहीं पड़ती जिसे नैतिक सिद्धान्तों की जरूरत नहीं है और जो उसके अनुसार जीवन नहीं चलाना चाहता। किन्तु समस्त मनुष्य-जाति का यह मुख्य कर्म ही नहीं, बल्कि एकमात्र यही उसका काम है। भोटी तथा पैनी छुरी के भेद की तरह नैतिक सिद्धान्तों की

इतना सुखी नहीं हो सकता; अपने वैभव के कारण उन्हें भय भी लगा रहता है; पर अब यहाँ भय तो दरकिनार, आसपास के दूसरे लोग जिस प्रकार शान के साथ रहते हैं, उसी प्रकार यदि न रहा जाय, तो उलटा बुरा लगे। गाँव में जो भयजनक और भद्दा सा मालूम पड़ता था, वही यहाँ आवश्यक और अनिवार्य दिखाई पड़ता है।

अमीर लोग शहरों में एकत्र होते हैं, और सरकारी अफसरों के संरक्षण में रहकर गाँव से जो कुछ आता है, मौज से उसका उपभोग करते हैं। गाँववाले नगर के धनिकों के उत्सवों और भोजों से आकर्षित होकर कुछ बचा-खुचा मिल जाने की आशा से वहाँ जाते हैं, और धनिकों का चिन्ता रहित, बिना मेहनत का आनन्दमय जीवन जब वे देखते हैं, और देखते हैं कि प्रायः सभी उसे अच्छा समझते हैं, तो कभी-कभी उनके मन में भी यह इच्छा पैदा होना स्वाभाविक ही है कि हम भी कम-से-कम परिमाण में काम करके दूसरों की मेहनत से अधिक-से-अधिक लाभ जिस प्रकार उठाया जा सके, वैसा जीवन व्यतीत करें। आखिरकार वह धनी लोगो के पास ही ठहरने का निश्चय कर लेता है। और अपनी आवश्यक चीज़ों को उनसे प्राप्त करने की हर तरह चेष्टा करता है। और उसके बदले में अमीर लोग जो-जो शर्तें पेश करते हैं उन्हें मानकर वह उनका आश्रित बन जाता है। उनकी सब प्रकार की विषय-वासनाओं को तृप्त करने में मदद देता है, स्नान-गृहों में, होटलों में, कोचवान और वेश्या के रूप में ये गाँव के स्त्री-पुरुष इनकी सेवा करते हैं। ये लोग गाड़ियों, खिलौने और कपड़े आदि बनाते हैं और धीरे-धीरे अपने धनी पड़ोसियों की भौति रहना सीख जाते हैं, जिनमें वास्तविक मेहनत तो नहीं करनी पड़ती किन्तु तरह-तरह की चालाकियों से दूसरों का इकट्ठा किया हुआ धन उन्हें फुसलाकर हरण कर लेते हैं और इस प्रकार वे अष्ट चरित्र हो कर नष्ट हो जाते हैं। शहर के धन से बिगड़े हुए यही लोग हैं कि जो शहर की दरिद्रता का कारण हैं; और जिन्हें सुधारने के लिए ही मैंने यह आयोजन रचा था, पर सफल न हुआ।

गाँव के लोग जो अन्न खरीदने के लिए अथवा कर चुकाने के वास्ते शहर में पैसा कमाने की दृष्टि से आते हैं, उनकी स्थिति पर ज़रा विचार कर ले। वे देखते हैं कि हजारों रुपया बड़ी ही बेपर्वाही से लोग उड़ा देते हैं, और सैकड़ों रुपया आसानी से कमाया भी जा सकता है, जब कि गाँव में संस्त-से-सस्त मेहनत करने पर कहीं जाकर एक पैसा मिलता है। यह सब देखते हुए हैरानी की बात प्रतीत होती है कि अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं, जो मेहनत-मज़दूरी करके रोजी कमाते हैं और व्यापार करके, भीख मँगकर, व्यभिचार और बदमाशी द्वारा तथा चोरी और लूट-मार करके आसानी से धन कमाने की ओर नहीं झुक गये हैं।

नगरों में आनन्द-प्रमोद की जो लगातार रेल-पेल मची हुई है; उसमें भाग लेने के कारण ही हमारी वृत्ति अजीब बन जाती है। हमें इसमें कोई विचित्र बात मालूम नहीं होती है कि एक मनुष्य अपने लिए बड़े-बड़े पाँच कमरे रखे, और उनको गरम रखने के लिए इतनी लकड़ी जलाये कि जिसमें २० परिवारों का भोजन बन सके और उनके घर गरमाये जा सकें। हमें यदि आध मील जाना हो तो दो घोड़ों की बढ़िया गाड़ी चाहिए, और उसके साथ दो साईंस भी होने चाहिए। अपने बेल-वूटेदार फर्श को ग़लीचों से ढकते हैं और नाच-गान की एक-एक मजलिस में पाँच से दस हजार रुपया तक लगा देते हैं। बड़े दिन के पेड़ के लिए २५ रुबल खर्च कर डालते हैं; और इसी प्रकार के दूसरे अन्धाधुन्ध खर्च करते हैं। हमें ये बातें भले ही अवाभाविक न मालूम होती हों, किन्तु जिस आदमी को अपने कुटुम्ब का पेट भरने के लिए १० रुपये की ज़रूरत है, या लगान के लिए बहुत मेहनत करके भी ७ रुपये न बचा सकने के कारण जिसकी अन्तिम भेड भी छीन ली गई हो, वह आदमी तो इस भयंकर फज़ूल खर्चों को कभी समझ ही नहीं सकता।

हम लोग समझते हैं कि ग़रीब लोगों को ये बातें बिल्कुल स्वाभाविक मालूम होती होंगी। और कुछ तो ऐसे हज़रत हैं कि जो यह कहते हुए भी नहीं हिचकते कि हमारे राग-रंग से ग़रीबों का भला होता है—

उन्हें इससे रोज़ी मिलती है। किन्तु गरीब होने से उन्हें बुद्धि न हो, यह बात तो नहीं है। वे भी ठीक हमारी ही तरह विचार करते हैं। जब हम सुनते हैं कि किसी ने जुए में अपनी सम्पत्ति नष्ट कर दी या दस-बीस हजार रुपये गँवा दिये, तो तुरन्त हमारे मन में खयाल आता है कि यह आदमी कैसा मूर्ख है, मुफ्त में इतने सारे रुपये बरबाद कर दिये ! यदि मेरे पास इतनी रकम होती तो उसका कितना सदुपयोग करता ! मैं मकान बनवाता या जायदाद की तरक्की में उसे खर्च करता। हमें व्यर्थ ही अपनी दौलत को नष्ट करते हुए देखकर गरीब लोगों के दिल में भी उसी प्रकार का विचार उठता है, बल्कि उनके मन में यह विचार और भी जोर के साथ उठता है; क्योंकि आमोद-प्रमोद के लिए नहीं, किन्तु जीवन की अपरिहार्य आवश्यकताओं को जुटाने के लिए उन्हें इस धन की ज़रूरत है।

यह बात तो इन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं की, और स्वीकार कर भी नहीं सकते, कि एक वर्ग तो मजे उड़ाये और दूसरा वर्ग भरपूर मेहनत करते हुए भी भूखों मरे। यह स्थिति इनको अच्छी लग ही नहीं सकती। पहले तो यह सब देखकर इन लोगों को आश्चर्य होता है, और बुरा भी मालूम होता है; किन्तु अधिक संसर्ग में आने से वे समझते हैं कि यह व्यवस्था तो उचित समझी जाती है तब वे भी मेहनत-मज़दूरी से पिड़ छुड़ाकर इस राग-रंग में भाग लेने का प्रयत्न करते हैं। उनसे से कितने ही सफल हो जाते हैं और मजे उड़ाने में मग्न हो जाते हैं। कितनों को यह स्थिति प्राप्त करने में देर लगती है, और कितने ही इच्छित स्थिति को प्राप्त करने से पहले ही थक जाते हैं, किन्तु मेहनत-मज़दूरी का अभ्यास छूट जाने से वे बदमाशी तथा वेश्या-वृत्ति का आश्रय लेते हैं।

दो वर्ष पहले एक किसान के बालक को अस्तबल में काम करने के लिए हम लाये। अस्तबल के दारोगा के साथ झगडा होने पर उसे अलहदा कर दिया गया। वह एक व्यापारी के यहाँ नौकर होगया और उसका कृपा-पात्र बनकर आज सुन्दर कोट पहनता है, सोने की चेनवाली

घड़ी रखता है और चमकते हुए बूट पहनता है। इसी लड़के की जगह हमने दूसरे किसान को नौकर रखा। वह विवाहित था। वह शराब पीने गया और रुपया गँवा आया। हमने तीसरा आदमी नौकर रखा। उसको पहले से ही शराब पीने की लत थी और उसके पास जो-कुछ था वह सब उठा देने के बाद वह बहुत दिनों तक एक अनाथावास में पड़ा रहा। हमारा पुराना रसोई बनानेवाला शहर में आकर शराब पीने लगा और बीमार पड़ गया। हमारा साईंस पहले बहुत शराब पीता था, किन्तु पाँच वर्ष तक गाँव में रहकर उसने शराब को छुआ भी नहीं; मगर जब वह अपनी स्त्री को छोड़कर, जो उसकी देखभाल रखती थी, मास्को में आया, तब वह फिर पीने लगा और उसने अपना जीवन दुःखमय बना लिया। हमारे गाँव का एक छोटा लड़का मेरे भाई के यहाँ है। उसका अन्धा और बुढ़ा दादा, जब मैं गाँव में रहता था, तब, मेरे पास आया और कहने लगा कि किसी तरह मेरे पोते को समझा दो कि वह लगान अदा करने के लिए दस रुबल भेज दे। अगर ऐसा न हुआ तो गाय बेचनी पड़ेगी।

उस वृद्ध ने यह भी कहा, 'वह लड़का कहा करता है कि उसे भले आदमियों के-से कपड़े पहनने पड़ते हैं, जिसमें बहुत खर्च हो जाता है। उसने बड़े बूट खरीद लिये हैं। इतना ही बहुत है, किन्तु मैं तो समझता हूँ कि वह अब घड़ी खरीदने की धुन में है।'

वृद्ध ने ये बातें इस ढंग से कही कि जिससे मालूम पड़ता था कि उसकी दृष्टि में घड़ी खरीदने से बढ़कर फजूलखर्ची तथा मूर्खतापूर्ण बात कोई हो ही नहीं सकती, और उस बेचारे का खयाल ठीक भी था। इस वृद्ध को शीत-काल भर ज़रा भी घी या तेल खाने की नहीं मिला, और अब उसका सारा ईंधन नष्ट हुआ जा रहा है, क्योंकि, उसे कटाने के लिए सवा रुबल की ज़रूरत है, जो उसके पास नहीं है। वृद्ध ने जो बात व्यग के रूप में कही थी, वह निकली भी सच। लड़का एक सुन्दर काला ओवरकोट और आठ रुपयेवाला बूट पहनकर मेरे पास आया। कल ही

मेरे भाई से दस रुपये लेकर उसने बूटो पर खर्च कर दिये । मेरे बच्चे इस लडके को बचपन से जानते थे । उन्होंने मुझसे कहा—इस लडके को घड़ी की तो बड़ी ज़रूरत है । यह है बड़ा अच्छा, पर यह समझता है कि यदि मेरे पास घड़ी न होगी तो लोग मुझपर हँसेंगे । इसलिए घड़ी तो इसे चाहिए ही ।

इस वर्ष १८ वर्ष की एक दासी का कोचमैन के साथ अनुचित सम्बन्ध होगया और उसे छुट्टी दे दी गई । जब मैंने अपनी बूढ़ी धाय से यह बात कही तो उसने मुझे एक दूसरी लडकी की याद दिलाई, जिसे मैं भूल गया था । दस वर्ष पहले जब हम मास्को में रहते थे, यह लडकी हमारे यहाँ नौकर थी । वहाँ वह साईस की मुहब्बत में फँस गई । उसे भी बिदा कर दिया गया था और आखिरकार वह वेश्या-वृत्ति करने लगी । बीस वर्ष की भी वह होने न पाई कि घृणित रोग से पीड़ित होकर वह अस्पताल में मर गई । हमारे भोग-विलास के लिए जो मिला और कार-खाने खुले हैं, उनमें जो हो रहा है, उसे एक ओर छोड़कर हम अपने चारों ओर स्वतः अपनी विलासिता के कारण जो अनीति की भयंकर बला फैला रहे हैं, उसे यदि हम आँख उठाकर देखें तो हमारा हृदय दहले बिना न रहे ।

इस प्रकार जिस नागरिक दरिद्रता को दूर करने में मैं असमर्थ रहा, उसका मूल कारण मुझे मिला गया । हम लोग गाँववालों के पास से उनकी ज़रूरत की चीज़ों को ला-लाकर जो शहरो में भरते हैं, यह इस दुर्देशा का पहला कारण है; और दूसरा कारण यह है कि इन नगरो में अपने भोग-विलास की खातिर इन एकत्र की हुई चीज़ों का अन्धा-धुन्ध खर्च करके हम उन गाँववाले किसानों को वैभव के प्रलोभनों में फँसाकर उनका जीवन नष्ट करते हैं, जो अपना-अपना घर छोड़कर शहर में उन चीज़ों के कुछ अंशों को ले जाने के लिए आते हैं, जिन्हें हम गाँव से उनसे छीनकर ले आये हैं ।

एक दूसरे दृष्टि-कोण से विचार करने पर भी मैं उसी नतीजे पहुँचा। शहर के गरीबों के साथ के अनेक प्रसंग स्मरण करने पर मुझे मालूम हुआ कि गरीब लोगों की मदद न कर सकने का एक कारण यह भी था कि इन लोगों ने मुझे अपनी सच्ची स्थिति न बताकर झूठे बातें कही। ये लोग मुझे मनुष्य नहीं, एक प्रकार का साधन समझते थे। मैंने देखा कि मैं उनके साथ गहरा हार्दिक सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकता, और शायद ऐसा करना जानता भी न था। किन्तु सचाई बिना तो सहायता करना असम्भव था। भला किसी आदमी को सहाय किस प्रकार पहुँचाई जा सकती है, जबतक कि वह अपनी सारी स्थिति बता नहीं देता ? पहले-पहल तो मैं इस बात का दोष गरीबों पर रखने लगा; क्योंकि दूसरों के मत्थे दोष मढ़ना सरल और स्वाभाविक है किन्तु सुटेफ नाम के एक समझदार मनुष्य ने, जो उन दिनों मुझसे मिलने आया था और मेरे घर रहता था, एक ऐसी बात मुझसे कही कि जिससे मेरा सारा संशय मिट गया और मैं यह भी समझ गया कि मेरे असफलता का सच्चा कारण क्या है।

मुझे याद है कि सुटेफ ने जब वे बातें कही थीं तब भी उनका मेरे दिल पर गहरा असर पड़ा था। किन्तु उन बातों का ठीक-ठीक और पूरा अर्थ तो मेरी समझ में कुछ दिनों बाद आया। उन दिनों जब मैं आत्म-विवेचना के चक्कर में पूरे तौर पर पड़ा हुआ था, मैं अपनी बहन के घर

गया । सुटेफ़ भी वही था । मेरी बहन मेरी योजना के सम्बन्ध में मुझसे प्रश्न करने लगी ।

मैं सब बातें उसे बता रहा था, और जैसा कि अक्सर होता है, जब किसी आदमी को अपने काम में पूरा विश्वास नहीं होता तो वह खूब बना-बना करके उसका झिंक करता है, ठीक वैसा ही मैं भी बड़े जोश, उत्साह के साथ, विस्तार के साथ और अपने काम का और उससे होने-वाले परिणामों का वर्णन करने लगा । मैं उसे बता रहा था कि मास्को में शरीबों की जो दशा हो रही है, उसका हमें किस प्रकार खयाल रखना चाहिए, और अनाथों तथा वृद्धों की किस तरह खबरगिरी रखनी चाहिए तथा गाँव के कंगाल लोगों को घर वापस भेजने तथा बिगड़े लोगों को सुधारने के साधन किस प्रकार जुटाने चाहिए । मैंने अपनी बहन को समझाया कि यदि हम अपने कार्य में सफल हुए तो मास्को में एक भी ऐसा शरीब आदमी न होगा कि जिसे हम सहायता न पहुँचा सकें ।

मेरी बहन ने मेरे विचारों से सहानुभूति प्रकट की । किन्तु मैं जब बातें कर रहा था तो कभी-कभी सुटेफ़ की ओर देखता जाता था । मैं उसके धार्मिक जीवन से परिचित था और जानता था कि वह दान-सम्बन्धी बातों को बहुत महत्व देता है । मुझे उससे सहानुभूति की आशा थी, और इसलिए मैं इस ढंग से बातें कर रहा था कि जिससे वह मेरी बातें समझ जाय । देखने को तो मैं अपनी बहन से बातें कर रहा था, पर वास्तव में मेरी बातों का ज्यादा मुकाब उसी की ओर था ।

वह काली भेड़ की खाल का कोट - जिसे किसान लोग घर में तथा बाहर पहना करते हैं—पहने हुए अचल और स्थित भाव से बैठा हुआ था । ऐसा प्रतीत होता था कि वह हमारी बातें सुन रहा है बल्कि किसी और ही बात के ध्यान में है । उसकी छोटी-छोटी आँखों में चमक बिल्कुल ही न थी, बल्कि ऐसा मालूम होता था कि उसकी दृष्टि किसी अन्तर प्रदेश में विचरण कर रही है । जी भरकर बातें कर चुकने के बाद मैंने उससे पूछा कि इस विषय में उसका क्या विचार है ?

उसने कहा—यह सब व्यर्थ है !

मैने कहा—क्यों ?

विश्वासपूर्ण स्वर में वह बोला—यह सारी योजना खोखली है, इससे कोई लाभ न होगा ।

‘लाभ होगा क्यों नहीं ? यदि हम सैकड़ों-हजारों दुखी मनुष्यों को सहायता पहुँचाएँ, तो इसे व्यर्थ कैसे कहा जा सकता है ? नंगों को कपड़ा देना और भूखे को भोजन कराना क्या बाइबिल में नहीं लिखा ?’

सुटेफ ने कहा—यह सब मैं समझता हूँ, किन्तु तुम जो-कुछ कर रहे हो वह वैसा नहीं है । क्या इस प्रकार सहायता देना सम्भव है ? सड़क पर जाते हुए तुमसे कोई पैसा माँगता है, तुम उसे दे देते हो । क्या यह दान है ? उसकी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ करो, उसे कुछ सिखाओ ! कुछ पैसे फेंककर तुम अपने सिर से बला टालते हो । क्या यह भी दान में दान है ?

मैने कहा—नहीं, हम यह नहीं कहते । हम पहले तो उनकी जरूरतों को मालूम करेंगे और फिर धन अथवा काम देकर उनकी सहायता करेंगे ।

सुटेफ ने कहा—इस प्रकार उनकी कुछ भी सहायता न होगी ।

‘क्या उन्हें भूखो मरने दे और शीत से ठिठुरने दें ?’

‘मरने क्यों दे ? ऐसे कुल कितने आदमी होंगे ?’

‘कितने आदमी होंगे ? आप शायद जानते नहीं कि अकेले मास्को में बीस हजार आदमी हैं, जो शीत और भूख की बीमारी से पीड़ित हैं, और फिर सेन्टपीटर्सबर्ग तथा अन्य नगरों में कितने होंगे ?’

वह मुस्कराया—सिर्फ बीस हजार ! और रूस में कुल घर कितने होंगे ? लगभग दस लाख तो होंगे ही ।

‘लेकिन इससे मतलब क्या है ?’

‘मतलब क्या है ?’ अबकी बार, कुछ जोश से उसने कहा, और

उसकी आँखें जोश से चमक उठीं, 'हमें इन लोगों को अपने साथ मिला लेना चाहिए। मैं खुद अमीर आदमी नहीं हूँ। लेकिन दो आदमी अभी अपने पास रख लूंगा। तुमने अपने बबरचीखाने में जो आदमी अभी रखा है मैंने उससे अपने साथ चलने को कहा, किन्तु उसने अस्वीकार कर दिया। यदि इससे दसगुने भी होते, तब भी हम सबको अपने परिवार में शामिल कर लेते। हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। ये हम लोगों को काम करते हुए देखेंगे और जीवन-निर्वाह करने का ढंग सीखेंगे। हम लोग साथ बैठकर एक-सा भोजन करेंगे। कभी मुझ से और कभी तुमसे दो अच्छे शब्द इन्हें सुनने को मिलेंगे। यह दान है, यह उपकार है। आपकी योजना से कोई लाभ नहीं।'।

इन सीधे-सादे शब्दों का मुझ पर असर पड़ा। उसकी बात सच है, यह तो मानना ही पड़ा। पर उस समय मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उसका कहना सच होने पर भी सम्भव है कि मेरी योजना से भी कुछ लाभ पहुँच सके, किन्तु ज्यों-ज्यों मेरा काम आगे बढ़ा और गरीब लोगों के ज्यादा समीप आया, त्यों-त्यों मुझे इन शब्दों की याद बहुत आने लगी और वे अधिक अर्थ-पूर्ण मालूम होने लगे।

मैं रीयेदार क्रीमती कोट पहनकर निकलता हूँ, अथवा गाड़ी में बैठ कर ऐसे आदमी के पास जाता हूँ, जिसके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं हैं। वह देखता है कि मेरे घर की सजावट में हजारों रुपये खर्च होते हैं या बिना सोचे विचारे मैं किसी को पाँच रुपये केवल मन की लहर के कारण दे डालता हूँ। इन बातों को वह देखता है और इनका उसके दिल पर असर पड़े बिना नहीं रह सकता। वह सोचता है और समझ जाता है कि मैं जो इतना खर्च करता हूँ या इस प्रकार लोगों को रुपये दे डालता हूँ, इसका कारण यह है कि मैंने बहुत-सा रुपया इकट्ठा कर लिया है, जो मैं किसी को देना नहीं चाहता और जो मैंने उससे या उस जैसे दूसरे से बेदर्दी से छीन लिया है। और मेरे प्रति इसके सिवा उसका और खयाल हो ही क्या सकता है कि मैंने उससे तथा दूसरे लोगों से जो रुपये ले लिये

है, उनमें से जितने और जिस प्रकार हो सके, वह वापस लेने की इच्छा करे ?

मैं उसके साथ गहरा सम्बन्ध रखना चाहता हूँ पर शिकायत भी करता हूँ कि उसका व्यवहार उतना सच्चा नहीं है। किन्तु साथ ही मैं उसके बिछौने पर बैठने से डरता हूँ कि कहीं कोई छूत का रोग न लग जाय, और उसे अपने कमरे में भी आने देना नहीं चाहता। यदि वह बेचारा अर्धनग्न अवस्था में मुझसे मिलने आता है, तो उसे घण्टो इन्तज़ार करना पड़ता है, और उस समय यदि उसे ड्योढ़ी में स्थान मिल गया तो यह उसका सौभाग्य है, नहीं तो बाहर सर्दी में खड़ा-खड़ा ठिठुरा करे ! और फिर मैं कहता हूँ कि यह सब उसका दोष है कि मैं उसके साथ अपनापन स्थापित नहीं कर पाता, उसका हृदय साफ नहीं है।

मैंने निष्पत्ति होकर अपने जीवन और रहन-सहन पर विचार किया तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि गरीब लोगों के साथ हमारे सम्बन्ध का घनिष्ठ होना जो असम्भव-सा हो रहा है, यह केवल इत्तिफाक की बात नहीं है, बल्कि हम खुद अपने जीवन को ऐसे ढङ्ग पर ढाल रहे हैं कि जिससे हमारा उनका मेल नामुमकिन हो रहा है। इतना ही नहीं, अपने जीवन को तथा धनी लोगों के जीवन को बाहर से देखने पर मैंने तो समझा कि हम लोग जिसे आनन्द या सुख समझते हैं, वह जहातक हो सके इन गरीब लोगों से पृथक् होकर दूर रहने में ही है। सच्ची बात यह है कि भोजन, पोशाक, मकान और सफाई से लेकर शिक्षा तक हमारी जीवन-सम्बन्धी सभी बातों का उद्देश्य ही यह मालूम पड़ता है कि हमारे और गरीबों के बीच में दीवार खड़ी कर दी जाय और भेदभाव तथा पृथक्करण की इस बहुत ऊँची दीवार को खड़ी करने में हम अपने धन का नञ्चे फी सदी हिस्सा खर्च करते हैं।

जब कोई आदमी धनवान हो जाता है तो सबसे पहला काम वह यह करता है कि दूसरों के साथ खाना छोड़ देता है। वह अपने तथा परिवार के लिए खास भोजन बनवाता है, और अलहदा थालियाँ लगवाता है। वह अपने नौकरो को तो अच्छी तरह भोजन कराता है, ताकि उनके मुँह

मे पानी भर आये, पर स्वयं अलहदा बैठकर भोजन करता है। लेकिन अकेले खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए भोजन में यथासम्भव सुधार होता है और मेज़ को भी खूब सजाया जाता है। खुद खाने की पद्धति ही अभिमान और गौरव की बात हो जाती है, जैसा कि डिनर-पार्टियों में देखने में आता है। उसके भोजन करने की पद्धति मानो उसे दूसरे लोगों से अलहदा करने का एक साधन है। किसी गरीब आदमी को भोज में निमन्त्रण करना तो धनी आदमी के लिए बिल्कुल अनहोनी बात है। भोज में शामिल होने के लिए महिला को मेज़ तक पहुँचने की, सलाम करने की, बैठने की, खाने की, हाथ-मुँह धोने की तमीज़ तो होनी ही चाहिए, और इन बातों को सिर्फ़ अमीर लोग ही ठीक तरह से करना जानते हैं।

पोशाक के बारे में भी यही बात है। यदि कोई अमीर आदमी सादी पोशाक पहने तो शरीर ढकने तथा शीत से सुरक्षित रखने के लिए उसे बहुत थोड़े कपड़ों की जरूरत हो, और यदि उसके पास दो कोट हो तो जिसके पास एक भी न हो उसे एक कोट दिये बिना उससे रहा ही न जाय। किन्तु अमीर आदमी ऐसी पोशाक पहनना शुरू करता है, कि जिसमें बहुत-सी चीज़ें होती हैं, जो विशिष्ट समय पर, या विशिष्ट कपड़ों के साथ पहनी जा सकती हैं, और इसलिए वह गरीब आदमी के मतलब की नहीं होती। फैशनेबल आदमी के लिए शाम के पहनने के कोट, वेस्ट-कोट, फ्राककोट, पेटेन्ट लेदर बूट होने ही चाहिए। और उसकी स्त्री के पास भी ऊँची एड़ी के जूते, शिकारी और सफरी जाकेट, बॉडिस और फ़ैशन के मुताबिक तरह-तरह की कई हिस्सों की बनी हुई पोशाकें अवश्य चाहिए। ये सब चीज़ें केवल अमीरों के काम आ सकती हैं। हमारा पहरावा भी हमें जुदा करने का एक साधन हो जाता है, और फैशन का तो उद्देश्य ही अमीरों को गरीबों से दूर रखना है।

यही बात हमारे स्कानो से और भी स्पष्ट रूप से साबित होती है। एक आदमी दस कमरों का उपयोग कर सके, इसके लिए हमें ऐसा प्रबन्ध करना पड़ता है कि वह ऐसे लोगों की दृष्टि से दूर रहे कि जो दस-

दस की संख्या में एक कमरे में रहते हैं। जितना ही अधिक कोई आदमी धनवान् होता है, उसतक पहुँचाना भी उतना ही कठिन होता है। उतने ही अधिक दरवान गरीब आदमियों को उसके पास न पहुँचने देने के लिए तैनात होते हैं, और किसी गरीब आदमी का आतिथ्य-सत्कार करना, उसे अपनी कालीनों पर चलने-फिरने तथा मखमली कुर्सियों पर बैठने देना भी उसके लिए उतना ही अधिक असम्भव हो जाता है।

सफर में भी यही बात होती है। बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाला वह किसान बड़ा ही कठोर-हृदय होगा कि जो राह चलते थके हुए बटोही को अपनी गाड़ी में बैठाने से इन्कार कर दे। उसकी गाड़ी में काफ़ी जगह होती है और वह आराम से उसे बैठा सकता है। किन्तु गाड़ी जितनी ही अधिक ठाठदार और अमीराना होगी, मालिक के सिवा किसी दूसरे आदमी को उसमें स्थान देना उतना ही अधिक असम्भव होगा।

स्वच्छता शब्द से हम जिस प्रकार रहन-सहन की ओर इशारा करते हैं, उस स्वच्छता का भी यही हाल है।

स्वच्छता की दुहाई देने वाले उन मनुष्यों और ख़ासकर स्त्रियों को कौन नहीं जानता ? स्वच्छता के इन विभिन्न रूपों को भी कौन नहीं जानता ? इनकी कोई सीमा ही नहीं है, जबतक कि ये दूसरों की मेहनत से प्राप्त होते हैं। स्वयं-निर्मित धनिकों में ऐसी कौन है, जिसने अपने को उस स्वच्छता का आदी बनाने में वेहद परेशानी और तकलीफ अनुभव न की हो। यह स्वच्छता तो इस कहावत को चरितार्थ करती है—‘उजले हाथों को दूसरों की मेहनत अच्छी लगती है।’

आज स्वच्छता इसमें है कि रोज़ कुर्ता बदला जाय, कल दिन में दो बार कुर्ते बदलने होंगे। पहले तो हाथ और मुँह धोना प्रतिदिन आवश्यक होता है, फिर पैर भी रोज़ाना धोने होते हैं, और फिर सारा शरीर, और वह भी ख़ास-ख़ास तरीक़ों से। एक साफ़ मेज़पोश दो दिन तक काम देता है, फिर वह रोज़ बदला जाता है, और उसके बाद दिन में दो-दो मेज़पोश बदले जाते हैं। आज तो इतना ही काफ़ी समझा

जाता है कि अर्दली के हाथ साफ़ हों, पर कल उसे दस्ताने पहनने चाहिएँ और एक साफ़ तश्तरी में रखकर पत्र पेश करने चाहिएँ। जब तक हमें इसके लिए दूसरो की मेहनत पर निर्भर रहना पड़ता है, जब तक इस स्वच्छता की भी कोई हद न होगी। इसके सिवा इससे कोई लाभ भी नहीं है कि यह हमे दूसरे लोगों से जुदा कर दे।

इतना ही नहीं, मैंने जब इस बात पर गहरा विचार किया तो, मैं इस परिणाम पर पहुँचा कि हम जिसे शिक्षा कहते हैं वह भी एक ऐसी ही चीज़ है। भाषा धोखा नहीं दे सकती, वह हर एक चीज़ को ठीक नाम से पुकारती है। फ़ैशनेबिल पोशाक, चटपटी बातचीत, उजले हाथ और स्वच्छता की कुछ मात्रा—बस, इसी को साधारण लोग शिक्षा कहते हैं। दूसरों से मुकाबिला करते हुए जब वे उसकी विशेषता दिखाना चाहते हैं, तो कहते हैं कि वह शिक्षित मनुष्य है। उच्च श्रेणी के लोगों में भी शिक्षा का यही अर्थ समझा जाता है। किन्तु उनमें ये बातें और जोड़ दी जाती हैं—पियानो बजाना, फ़्रान्सीसी भाषा का ज्ञान, रूसी भाषा का शुद्ध लेख और स्वच्छता की कुछ अधिक मात्रा। इससे भी ऊँची श्रेणी में शिक्षा के अन्दर ये सब बातें होती ही हैं और इनके अलावा अँग्रेज़ी शिक्षा-सम्बन्धी किसी ऊँची संस्था का सर्टीफिकेट और स्वच्छता की और भी अधिक मात्रा, इन सब बातों का भी समावेश समझा जाता है। वस्तुतः तीनों ही श्रेणियों में शिक्षा का स्वरूप एक-सा है।

शिक्षा से मतलब है वह आचार और तरह-तरह का ज्ञान, जो मनुष्य को दूसरे मानव-बन्धुओं से अलग करता है। इसका भी वही उद्देश्य है कि जो स्वच्छता का है। अर्थात् हमे सर्व-साधारण लोगों से पृथक् करना, जिससे भूखों मरते और शीत से ठिठुरते हुए लोग देख न सकें कि हम किस प्रकार मौज उड़ाते हैं। किन्तु हमारी ये बातें छिपी नहीं रह सकती, भेद खुल ही जाता है।

इस प्रकार मैं यह समझ गया कि हम अमीर लोग ग़रीबों की मदद

इसलिए नहीं कर सकते कि हमारा उनके साथ गहरा ताल्लुक स्थापित होना मुमकिन नहीं है, और यह बाधा हम स्वयं अपने धन तथा समस्त जीवन-चर्या के द्वारा खड़ी करते हैं। मुझे विश्वास हो गया कि हम अमीरों और गरीबों के बीच में हमारे ही द्वारा उठाई हुई शिक्का और स्वच्छता की एक दीवार खड़ी हुई है और उसका जन्म हमारे धन के द्वारा हुआ है। गरीबों को सहायता पहुँचाने के योग्य होने के लिए हमें सबसे पहले इस दीवार को ही तोड़ना पड़ेगा और ऐसी परिस्थिति पैदा करनी होंगी कि जिससे सुटेक के बताये हुए प्रस्तावों को अमली जामा पहनाया जा सके। अर्थात् गरीबों को हम अपने-अपने घरों में ले लें। जनता की दरिद्रता के सम्बन्ध में अपनी विचार-सरणि के द्वारा मैं जिस निष्कर्ष पर पहुँचा, एक दूसरे दृष्टिकोण से भी मैं उसी परिणाम पर आया—अर्थात् दरिद्रता का कारण हमारी सम्पत्ति है।

फिर तीसरी बार और अबकी बिलकुल अपने खयाल से मैंने इस विषय पर विचार करना शुरू किया। मेरी उस परोपकारी-प्रवृत्ति के समय एक विचित्र बात ने मेरे दिल पर बड़ा असर किया, किन्तु बहुत दिनों तक मैं उसका मतलब नहीं समझ सका। घर पर या बाहर जब कभी मैंने किसी गरीब आदमी को उससे बातचीत किये बिना ही दो-चार पैसे दिये तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा, कि उसके मुख पर प्रसन्नता और कृतज्ञता के भाव झलक रहे हैं और इस प्रकार के दान से खुद मुझे भी एक प्रकार का आनन्द होता था। किन्तु जब कभी मैंने उसके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया, और उसके भूत तथा वर्तमान जीवन के सम्बन्ध में थोड़ा-बहुत जानने की चेष्टा की, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इसको दो-चार या दस-बीस पैसे देकर चलता करना असम्भव है; तब मैं थैली में हाथ डालकर और यह न समझकर कि कितना देना ठीक होगा, सदा ही अधिक दिया करता था। किन्तु फिर भी मैं देखता कि वह गरीब नाराज़ होकर मेरे पास से गया है। यदि मैं अधिक अपनेपन से उससे बातें करने लग जाता तो कितना दान दूँ, इस विषय में मेरा सन्देह और भी बढ़ जाता; और फिर ऐसी हालत में मैं चाहे कितना ही क्यों न दूँ, उपकृत व्यक्ति और भी अधिक निराश और असन्तुष्ट दिखाई पड़ता था। यह एक साधारण नियम-सा था कि जब कभी मैंने किसी गरीब आदमी से अच्छी तरह बातचीत करके उसे तीन रुपये या इससे भी कुछ अधिक दिया, तो मैंने सदा ही उसके चेहरे पर

निराश, असन्तोष और कभी-कभी क्रोध के भाव देखे; और कुछ अवसरों पर तो मुझसे १० रुपये पाने के बाद भी मुझे धन्यवाद दिये बिना ही वह इस प्रकार मेरे पास से उठकर गया कि जैसे मैंने उसका अपमान किया हो !

ऐसे अवसरों पर मुझे सदा ही लज्जा और दुःख का अनुभव होता और ऐसा मालूम होता, जैसे मैंने पाप किया हो। जब मैंने किसी गरीब आदमी की कुछ हफ्तों, महीनों या वर्षों तक देखभाल की, बातें कीं, अपने विचार उसके सामने प्रकट किये, और इस प्रकार कुछ घनिष्ठता हो गई, तो कुछ दिनों में हमारा सम्बन्ध बड़ा दुःखदायी सा हो जाता और मैं देखता कि वह आदमी मुझसे घृणा करने लगा है और मुझे भी ऐसा लगता कि उसका घृणा करना ठीक है। सबक पर जाते हुए कोई भिखारी मुझसे एक पैसा माँगे और मैं उसे दे दूँ, तो उसकी दृष्टि में भी उन दयालु, नेक मनुष्यों में आ जाता हूँ, जो अन्य मनुष्यों की तरह एक-एक धागा देकर उसके लिए कुर्ता बनवा देते हैं। उस समय वह मुझसे अधिक की आशा नहीं रखता, सिर्फ एक धागा माँगता है—और वह जब मैं उसे देता हूँ, तो वह हृदय से आशीस देता है। किन्तु यदि मैं उसके पास ठहर कर मनुष्य के नाते भाई समझकर उससे बातें करूँ और उसे यह मालूम हो कि मैं योही रस्ते चलनेवाला साधारण दाता नहीं हूँ, और यदि जैसा कि अक्सर होता है अपने दुःख की कहानी वर्णन करते हुए वह रो उठे, तब वह मुझे इत्तफाकिया दान देने वाला आदमी नहीं समझता बल्कि जैसा कि मैं चाहता हूँ वह मुझे एक दयालु सद-गृहस्थ समझता है; और जब मैं दयालु हूँ तो गरी दयालुता २० पैसे या दस रुपये या दस-हज़ार रुपये देकर भी ख़ा ही हो सकती। दयालुता की कोई सीमा नहीं।

कल्पना कीजिये कि मैं उसे बहुत-सा धन दे देता हूँ, उसके लिए स्थान और वस्त्र का प्रबन्ध कर देता हूँ; और उसे इस योग्य बना देता हूँ कि वह आप अपने पैरों खड़ा हो सके—बिना किसी की सहायता के

खुद अपनी रोज़ी कमा सके। किन्तु किसी न किसी कारण से, दैवी आपत्ति से अथवा अपनी दुर्बलता के कारण मैंने उसे जो कुछ दिया, वह सब गवा बैठता है।—न उसके पास रुपया रहता है, और न पहनने को कपड़ा। वह भूखों मरता तथा शीत से ठिठुरता है, और ऐसी हालत में वह फिर मेरे पास आता है; तो मैं सहायता देने से इनकार कैसे करूँ! हाँ, यदि मेरी दयालुता का उद्देश्य यह होता कि मैं उसे कुछ रुपये दे दूँ और एक कोट बना दूँ तो इतना कर चुकने के बाद मैं निश्चित हो कर बैठ सकता हूँ। किन्तु मेरे कार्य का लक्ष्य तो यह न था। मेरी इच्छा तो यह थी कि मैं दयालु पुरुष बनूँ, अर्थात् सब अपने आपको अनुभव करूँ। दयालुता का अर्थ सभी ऐसा ही समझते हैं, और कुछ नहीं।

इसलिए ऐसा आदमी यदि शराब पीने में सब कुछ उड़ादे, तुम उसे बीस बार दो और बीसों बार वह सब स्वाहा कर डाले और फिर भूखा का भूखा और नंगा का नंगा रह जाय तो यदि तुम दयालु पुरुष हो तो उसे फिर रुपया दिये बिना नहीं रह सकते—और तुम अपना हाथ उस समय तक नहीं खींच सकते, जबतक कि तुम्हारे पास उससे अधिक सामग्री है। किन्तु यदि तुम हाथ खींच लेते हो, तो तुम यह सिद्ध करते हो कि अभी तक तुमने दयालु होने के कारण सहायता नहीं दी बल्कि इसलिए दी कि दूसरे लोग तथा वह आदमी तुम्हें दयालु समझे। और चूँकि ऐसे अवसरो पर मैं हाथ खींच लेता था, सहायता देना बन्द कर देता था, और इस प्रकार अपने करे-धरे पर पानी फेर देता था, इसीलिए मेरे हृदय में पीडाजनक लज्जा की भावना पैदा हो जाती थी।

पर यह भावना थी क्या? ल्यापिन-गृह तथा गाँव में जब गरीबों को रुपया या कोई दूसरी चीज़ मैं देता था, तब मैं इस अनुभूति का अनुभव करता था। शहर के गरीबों को देखने के लिए मैं जब जाता था, तब भी मुझे इस का अनुभव होता था। हाल ही में एक घटना हुई, जिसने इस लज्जा की भावना को ज़ीरो के साथ मेरे सामने ला रक्खा।

यह घटना गाँव में हुई। एक यात्री को देने के लिए मुझे २० कोपको

(रूसी सिक्क) की ज़रूरत थी। किसीसे माँग लाने के लिए मैंने अपने पुत्र को भेजा। वह रसोइये से उधार ले आया। कुछ दिनों बाद दूसरे यात्री आये। मुझे फिर २० कोपक की ज़रूरत हुई। मेरे पास एक रुबल था। मुझे याद आया कि रसोइये को २० कोपक देना है। यह सोचकर कि उसके पास और कोपक होंगे, मैं भोजन-गृह में गया और उससे कहा—
 “मुझे २० कोपक तुमको देने है। पहले यह लो एक रुबल।”

मैंने बोलना समाप्त भी न किया कि रसोइये ने अपनी स्त्री को पास के कमरे से बुलाकर कहा—पार्श्व यह रुबल ले लो।

यह सोचकर कि मेरा मतलब वह समझ गई है, मैंने उसे रुबल दे दिया। यहाँ यह कह देना जरूरी है कि रसोइये की हमारे यहाँ रहते हुए एक हफ्ता हो गया था, मैंने उसकी स्त्री को देखा था, पर उससे कभी बात नहीं की थी। बाकी वापस देने के लिए मैं उससे कहना ही चाहता था कि वह वह समझकर कि मैं यह रुबल उसे इनाम दे रहा हूँ, कृतज्ञता प्रकाश करने के लिए वह मेरे हाथ को चूमने को भुकी। मैं कुछ गडबडा कर रसोई-गृह से निकल भागा। मुझे बड़ी ही लज्जा मालूम हुई। ऐसी लज्जा मैंने बहुत दिनों से अनुभव नहीं की थी। मेरा शरीर उस समय काँप रहा था और मुँह सूख गया था। मानों लज्जा से कराँहते हुए मैं वहाँ से भाग आया।

इस घटना से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने अपनी स्त्री तथा अपने मित्रों से इसका जिक्र किया, और सभी ने कहा कि यदि यह घटना उनके साथ होती तो उनका भी ऐसा ही हाल होता। मैं सोचने लगा—
 आखिर ऐसा हुआ क्यों?

इसका उत्तर मास्को की एक घटना से मिला, जो कुछ दिन पहले मास्को में मेरे सामने हुई थी। मैंने इसके ऊपर विचार किया और रसोइये की स्त्री वाली बात पर जो लज्जा मुझे प्रतीत हुई उसका अर्थ मैं समझा। मैं समझा कि मास्को में परोपकार का कार्य करते हुए अथवा जब कभी मैं फकीरों तथा यात्रियों को उस साधारण दान से कुछ अधिक

देता हूँ कि जिसके देने की मुझे आदत है और जिसे मैं दान नहीं कहता, केवल सभ्यता और कुलीनता समझता हूँ, लज्जा की लहरें मेरे हृदय में दौड़ जाती हैं। कोई आदमी दिया जलाने के लिए दियासलाई माँगे और दियासलाई तुम्हारे पास हो, तो तुम्हें अवश्य ही देनी चाहिए। यदि कोई आदमी २० या २५ कोपक या कुछ रुपये माँगता है और यदि तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हें देना ही चाहिये। यह दान-पुण्य नहीं है। यह तो सभ्यता की बात शराफ़त का तकाज़ा है।

वह घटना यह थी। एक दिन, शनिवार की सायंकाल के झुटपुटे में मैं दो किसानों के साथ शहर वापस आ रहा था। एक पुल पार करने के बाद हमें एक बूढ़ा भिखारी मिला। मैंने उसे २० कोपक दिये। मैंने ये कोपक यह सोचकर दिये थे कि साइमन पर, जिसके साथ मैं धार्मिक प्रश्नों पर बातें कर रहा था, इसका कितना अच्छा असर पड़ेगा।

साइमन बाल्डमीर का रहनेवाला किसान था। उसके एक स्त्री और दो बच्चे मास्को में रहते थे। वह भी ठहरा और अँगरेज़ों का बन्द खोल कर जेब में से अपनी थैली उसने निकाली और उसपर नज़र डालने के बाद तीन कोपक का एक सिक्का बाहर निकालकर उसे बुड्ढे को दिया और दो कोपक वापस माँगने लगा। उस बुड्ढे आदमी ने अपना हाथ पसार दिया, जिसमें दो-तीन कोपक के सिक्के थे और अकेला एक कोपक। साइमन ने उनकी ओर देखा और उनमें से एक कोपक उठाना चाहा, किन्तु फिर विचार बदलकर अपनी टोपी उतारकर बुड्ढे को सलाम किया और फिर प्रार्थना के रूप में हाथ से क्रॉस का चिन्ह बनाकर दो कोपक बूढ़े से लिये बिना ही वह चल दिया। साइमन की आर्थिक अवस्था से मैं खूब परिचित था। उसके पास न तो घर था और न कोई दूसरी जायदाद। जब उसने बुड्ढे को तीन कोपक दिये थे तब उसके पास पाँच रुबल और पचास कोपक थे और यही उसकी सारी पूँजी थी। मेरी सम्पत्ति लगभग साठ लाख रुबल के होगी। मेरे एक स्त्री और दो बच्चे थे, सो साइमन के भी थे। वह मुझसे छोटा था। इसलिए

उसके बच्चे सख्या मे मुझसे कम थे, किन्तु उसके बच्चे छोटे थे और मेरे बच्चों से दो काफ़ी बड़े थे, काम करने लायक़ थे, और इस प्रकार सम्पत्ति के प्रश्न को छोड़ देने पर हमारी परिस्थितियाँ एक-सी थी, हालाँकि इस तरह भी मैं उससे अच्छा था। उसने तीन कोपक दिये और मैंने बीस। अब देखिए कि हम दोनों के दान में क्या अन्तर था। जितना दान उसने किया था उतना दान करने के लिए मुझे कितना देना चाहिए था? उसके पास ६०० कोपक थे, इनमे से उसने एक कोपक दिया और फिर दो, और मेरे पास ६०,००,०० रुबल थे। साइमन के बराबर दान करने के लिए मुझे तीन हज़ार रुबल देने चाहिए थे, और उस आदमी से दो हज़ार रुबल वापस देने के लिए कहना था। यदि उसके पास फुटकर न होता तो यह दो हज़ार भी उसके पास छोड़कर कास बनाकर शान्तिपूर्वक बिना दिल मे कोई विचार लाये वहाँ से चल देता।

इस विषय पर उस समय मैंने शौर किया, किन्तु इस घटना से जो ज़रूरी परिणाम निकलता है, वह बहुत देर बाद मेरी समझ मे आया। यह परिणाम गणित की तरह बिलकुल शुद्ध होते हुए भी इतना असाधारण और विचित्र है कि उसको समझने में समय लगता है। आदमी के हृदय में यह भावना उठती है कि शायद इसमे कहीं कुछ ग़लती है, पर वास्तव मे उसमे ग़लती है नहीं। ग़लती का ख़याल हमे इसलिए आता है, कि हम लोग भ्रम के भयंकर अन्धकार मे रहते हैं।

जब मैं उस परिणाम पर पहुँचा तब उस लज्जा का कारण मेरी समझ मे आया जो रसोइये की स्त्री के सामने तथा दूसरे शरीबों को दान देते समय मुझे मालूम हुआ करती थी और अब भी होती है—जब कभी मैं उस प्रकार का दान देता हूँ। वास्तव में यह रूपया है क्या जो मैं शरीबों को देता हूँ और जिसे रसोइये की स्त्री ने समझा था कि मैं उसे दे रहा हूँ? मैं जो दान देता हूँ, वह प्रायः मेरी जायदाद का इतना छोटा हिस्सा होता है कि साइमन तथा रसोइये की स्त्री नहीं समझ सकती कि वह मेरी सम्पत्ति का कितना अंश है—बहुधा लाखवाँ हिस्सा

होता होगा । मैं जो देता हूँ वह इतना थोड़ा होता है कि मेरा दान, दान, या त्याग नहीं कहला सकता । यह तो गोया एक प्रकार का दिल-बहलाव है, और सच पूछिए तो रसोइये की स्त्री ने ऐसा ही समझा भी था । यदि राह-चलते किसी अजनबी को मैं एक रुबल या २० कोपक दे देता हूँ तो उसे भी एक रुबल क्यों नहीं दे सकता ? उसके लिए रुपये का यह वितरण ऐसा ही है, जैसे कोई सद्गृहस्थ लोगों में रेवडियाँ बँटवावे । यह तो उन लोगों का मनोरंजन है कि जिनके पास बहुत-सा मुफ्त का पैसा है । रसोइये की स्त्री की भूल ने मुझे यह बात स्पष्ट रूप से बतला दी कि उसका तथा और गरीब लोगों का मेरे विषय में कैसा खयाल है—यही कि मैं मुफ्त का पैसा लोगो में बाँटता फिरता हूँ, अर्थात् वह पैसा जो मैंने मेहनत करके नहीं कमाया है । इसलिए उस दिन मुझे लज्जा मालूम हुई थी ।

वास्तव में यह रुपया है क्या और मुझे कैसे मिला ? उसका एक हिस्सा तो मैंने लगान के रूप में जमा किया जिसे अदा करने के लिए बेचारे किसानों को अपनी गायें या भेड़ें बेचनी पड़ीं । मेरे धन का दूसरा हिस्सा मेरी लिखी हुई पुस्तकों के द्वारा मुझे मिला । यदि मेरी पुस्तकें हानिकारक हैं और फिर भी बिक जाती हैं तो इसका कारण यही हो सकता है कि उनके अन्दर कोई दूषित प्रलोभन है; और इसलिए उन पुस्तकों से जो रुपया मुझे मिलता है वह बुरे रूप से पैदा किया हुआ है । किन्तु यदि मेरी पुस्तकें लाभकारी हैं तब तो और भी बुरी बात है । मैं अपनी पुस्तकें लिखकर वह ज्ञान लोगो को दान तो कर नहीं देता, बल्कि कहता हूँ—मुझे इतने रुपये दो तो मैं इसे तुम्हारे हाथ बेचदूंगा ।

लगान के लिए, जैसे किसान को अपनी भेड़-बकरी बेचनी पड़ती है, किताब के लिए गरीब विद्यार्थी तथा शिक्षक को भी वैसा ही करना पड़ता है । प्रत्येक गरीब आदमी को, जो किताब खरीदता है, मुझे रुपया देने के लिए कोई न कोई आवश्यक चीज़ छोड़ देनी पड़ती है । अब, जबकि मैंने इतना रुपया कमा लिया है, तो मैं इसका क्या करूँ ? मैं उसे शहर

में ले जाता हूँ और गरीब आदमियों को देता हूँ। लेकिन तभी, जब वे मेरी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इन रूपों के द्वारा जो मैं उन्हें देता हूँ—मुझे उनसे जो-कुछ मिलता है सब ले लेता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन्हें दूँ तो कम से-कम, किन्तु ले लूँ वह सब, जितना कि लिया जा सकता हो।

ऐसा करने के बाद अब अचानक ही मैं यह रूपया मुफ्त में ही गरीबों को देना शुरू करता हूँ, किन्तु, मैं सबको नहीं जिसकी इच्छा होती है उसी को देता हूँ। तब फिर क्यों न प्रत्येक गरीब आदमी यह आशा करे कि संभव है आज मेरी भी बारी आ जाय और मेरी भी उन लोगों में गिनती हो कि जिनमें अपना 'मुफ्त का रूपया' बाँटकर मैं अपना दिल बहलाता हूँ ?

बस, हर एक आदमी मुझे ऐसा ही समझता है कि जैसा रसोइये की स्त्री ने समझा था। किन्तु मैं तो यह समझ रहा था कि मैं जो एक हाथ से हजारों रुपये छीनकर दूसरे हाथ से अपनी पसन्द के लोगों के आगे कुछ कोपक फेंकता रहता हूँ यह दान है—पुण्य है। तब इसमें क्या आश्चर्य कि मुझे लज्जा मालूम हुई ? किन्तु पेश्वर इसके कि मैं परोपकार करने के योग्य बनूँ मुझे इस बुराई को छोड़ देना होगा।

थोड़ा-सा भी उपकार कर सकने के योग्य मैं तभी होऊँगा, जबकि मैं अपने पास कुछ भी न रखूँगा। उदाहरण के लिए उस गरीब वेश्या को लीजिए कि जिसने तीन दिन तक एक बीमार स्त्री और उसके बच्चे की सेवा की थी। किन्तु उस समय उसका वह काम मुझे कितना छोटा मालूम पड़ा ? और मैं परोपकार की योजनायें गढ़ रहा था। उस समय की बस एक बात सत्य निकली, जिसका अनुभव पहले-पहले त्यागिन-गृह के बाहर भूखे और शीत से ठिठुरते हुए लोगों को देखकर मुझे हुआ था—अर्थात् मैं ही इस पाप का भागी हूँ, और जिस प्रकार का जीवन मैं व्यतीत कर रहा हूँ वह असंभव, बिल्कुल असंभव है। तब फिर हम क्या करें ? अब ईश्वर की आज्ञा से विस्तारपूर्वक मैं उसका उत्तर दूँगा।

पहले तो इस बात को स्वीकार करना मुझे बड़ा कठिन मालूम हो रहा था, किन्तु जब इस सत्य का मुझे विश्वास हो गया तब यह सोचकर मैं भयभीत हो उठा कि अभी तक मैं कैसे भयंकर भ्रम में पड़ा हुआ था। मैं खुद सिर से लेकर पाँव तक दलदल में फँसा हुआ था, किन्तु फिर भी मैं दूसरों को दलदल से निकालने की चेष्टा कर रहा था ! वास्तव में मैं चाहता क्या हूँ ? मैं परोपकार करना चाहता हूँ। मैं ऐसा उपाय ढूँढ निकालना चाहता हूँ कि कोई मनुष्य भूखा-नंगा न रहे, सब मनुष्य की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

मैं चाहता तो यह हूँ, देखता हूँ कि जुलम और जबरदस्ती तथा तरह-तरह की-तरकीबों द्वारा, जिनमें मैं भी भाग लेता हूँ, गरीब मजदूरों से अत्यन्त आवश्यकता की चीजें भी छीन ली जा रही हैं, और श्रम न करने वाले शमीर लोग, जिनमें मेरी भी गणना है, दूसरों की मेहनत पर मौज उड़ाते हैं।

मैं देखता हूँ कि दूसरे लोगों की मेहनत पर, मौज उड़ाने का ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि जो मनुष्य जितना अधिक चालाक है, और उसके द्वारा-अथवा-उसके पूर्वजों के द्वारा कि जिनसे तिरासत से उसे जायदाद मिली है, जितने ही अधिक छल-प्रपंच रचे जाय, उतना ही अधिक वह दूसरों के श्रम से लाभ उठा सकता है और उसी परिणाम में वह खुद मेहनत करने से बच जाता है।

शमीर-उमरा-धनी-सराफ, व्यापारी, बड़े-बड़े ज़मींदार, सरकारी अफसर पहले वर्ग में हैं। उनके बाद कुछ कम धनवाले बैंकर, व्यापारी और मेरे जैसे ज़मींदारों का नम्बर आता है। इनके बाद छोटे-छोटे दूकानदार, होटलवालों, सूदखोरो, पुलिस-सारजण्टों, इन्स्पेक्टरों, शिक्षकों, पुरोहितों और लेखकों का नम्बर है। फिर दरबान, साईंस, कोचमैन, भिखारी, गाड़ी-हॉकनेवाला तथा फेरी लगानेवाले विसाती हैं; और तब कहीं सबसे अन्त में जाकर बारी आती है—मजदूरों, कारखाने के काम करनेवालों और किसानों की, हालाँकि इस वर्ग की संख्या अन्य वर्गों की अपेक्षा दस-गुनी अधिक है।

नब्बे फीसदी श्रमजीवियों का जीवन ही ऐसा है कि जिसमें खूब मेहनत और मजदूरी करनी पड़ती है। कोई भी स्वाभाविक जीवन ऐसा ही होता है—यह सच है। पर जिन तरकीबों से इन लोगों के पास से जीवन की खास जरूरतों की सामग्री छीन ली जाती है, उनके कारण इन बेचारों का जीवन प्रतिवर्ष अधिक कठिन और कष्टमय बनता जा रहा है। इसके साथ ही हम आलसी लोगों का जीवन कला और विज्ञान के सहयोग से प्रतिवर्ष अधिक आनन्दमय, आकर्षक और निश्चिन्त होता जा रहा है।

धनी लोगों के जीवन की निश्चिन्तता तो अब उस अवस्था को पहुँच गई है कि जिसका स्वप्न पुराने ज़माने में लोग देव और परियों की कहानियों में देखा करते थे। उन्हें ऐसी जादू की थैली मिल गई दीखती है कि जिसमें धन कभी घटता ही नहीं। जीवन-रक्षा के निमित्त प्रत्येक मनुष्य के लिए श्रम करने का जो स्वाभाविक नियम है, उससे वे एकदम मुक्त ही नहीं हो गये, बल्कि बिना श्रम किये जीवन के समस्त सुखों का उपयोग करने में वे समर्थ हो गये हैं और अन्त में अपने बच्चों को अथवा जिस किसी को भी चाहें वे 'अक्षय-निधि' वाली यह जादू की थैली विरासत में भी दे जा सकते हैं।

मैं और मेरे-जैसे धनी लोग इस अक्षय-निधि को प्राप्त करने के लिए

तरह-तरह की तरकीबें करते हैं, और उसका उपभोग करने के लिए हम लोग शहरों में आ बसते हैं, जहाँ पैदा कुछ नहीं होता किन्तु सफ़ाया सब चीज़ों का अवश्य हो जाता है। अमीर लोगो को यह जादू की थैली मिल सके, इसके लिए गाँव का ग़रीब आदमी लूटा जाता है और वह ग़रीब निरुपाय होकर उनके पीछे दौड़ा हुआ शहर को आता है, और वह भी वैसी ही चालाकियों से काम लेता है, और ऐसा प्रबन्ध करता है, जिससे वह काम थोड़ा करता है और मज़े खूब उड़ाता है। (और इस प्रकार अन्य काम करनेवालों पर काम का और भी अधिक बोझ आ पड़ता है) या इस स्थिति को प्राप्त करने से पहले ही बरबाद होकर चेतो में रहनेवाले नंगे और भूखे लोगो की लगातार तेज़ी बढ़नेवाली संख्या में और एक आदमी की वृद्धि करता है।

मैं उन लोगो में से हूँ, जो तरह-तरह की तरकीबों से मेहनत करने वालों की जीवनोपयोगी चीज़ें छीन लेते हैं और इस प्रकार अपने लिए जादू की अत्यन्त-निधि तैयार करते हैं। आज भी मैं लोगो का शोषण कर रहा हूँ। मैंने अपनी स्थिति ऐसी बना ली है कि किसी प्रकार का श्रम किये बिना ही मैं सैकड़ों-हजारों मनुष्यों को अपना काम करने के लिए मजबूर कर सकता हूँ, और सच पूछिए तो अपने इस विचित्र अधिकार का मैं उपभोग भी कर रहा हूँ, किन्तु फिर भी मैं सदा यह समझता हूँ कि मैं इन दीन-लोगो पर दया कर रहा हूँ और उन्हें सहायता पहुँचाने के लिए उत्सुक हूँ।

मैं एक आदमी की पीठ पर सवार हो गया हूँ और उसे असहाय तथा निर्बल बनाकर मजबूर करता हूँ, कि वह मुझे आगे ले चले। मैं उसके कंधों पर बराबर सवार हूँ, फिर भी मैं अपने को तथा दूसरो को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस आदमी की दुर्दशा से मैं बहुत दुःखी हूँ और उसका दुःख दूर करने में उसकी पीठ पर से उतरने के सिवाय मैं और कुछ उठा न रखूँगा।

बात बिलकुल साफ़ है। यदि मैं ग़रीबों की मदद करना चाहता हूँ,

अर्थात् उनकी गरीबी ख़तम करना चाहता हूँ, तो मुझे लोगो को गरीब न बनाना चाहिए । फिर भी मैं बिगड़े हुए लोगो को बिना विचारे रुपया दे देता हूँ और जो लोग अभी बिगड़े नहीं है, उनसे बीसो रुपया छीन लेता हूँ - इस प्रकार मैं लोगो को गरीब तो बनाता ही हूँ, साथ-ही-साथ उन्हें अष्ट भी करता हूँ ।

लोगों की सहायता की इच्छा रखनेवाला मैं हूँ कौन ? मैं दूसरों को सुधारना चाहता हूँ, फिर भी रात-भर रोशनी से जगमगाते हुए कमरे में ताश खेलता हूँ, और फिर दोपहर तक पडा सोता रहता हूँ । मैं, एक दुर्बल, पौरुषहीन मनुष्य—जिसको खुद अपनी सेवा के लिए सैकड़ो आदमियों की सहायता की ज़रूरत होती है—वही मैं, दूसरो को सहायता देने निकलता हूँ, और सहायता भी उन लोगों को, जो सवेरे पाँच बजे उठते है, ज़मीन पर सोते है, रूखी-सूखी रोटियाँ खाकर रह जाते है और जो जोतना, बोना, लकड़ी काटना, कुल्हाड़ी में डडा डालना, घोडो की जोतना और कपडा सीना आदि कार्य करना जानते है और जो शक्ति मे, दृढ़ता मे, कार्य-कुशलता और आत्म-संयम मे मुझसे सैकड़ो दर्जे बढ़-चढ़कर है । ऐसे लोगो को सुधारने का भार लिया था मैंने !

ऐसे लोगो के संसर्ग मे आकर मैं लज्जित न होता । तो और क्या होता ? उनमे सबसे अधिक दुर्बल एक शराबी है, जो ज़िनोफ-गृह मे रहता है और जिसे सब लोग 'आलसी' कहते है । वह भी तो मेरी अपेक्षा कहीं अधिक मेहनती है । मैं लोगो से कितना लेता हूँ और बदले मे कितना देता हूँ और वह दूसरो से कितना लेकर उन्हें कितना देता है, इस बात की यदि तुलना की जाय तो वह मुझसे हजारो दर्जे अच्छा निकलेगा ।

ऐसा होने पर भी मैं गरीबो का सुधार करने का दम भरता हूँ । मगर हम दोनो मे अधिक दीन कौन है ? मुझसे अधिक दीन और कोई न होगा । मैं एक अशक्त, परोपजीवी और बिलकुल निकम्मा जीव हूँ, और ख़ास-ख़ास हालतो मे ही जीवित रह सकता हूँ । जब हजारो

क्या करे ?

आदमी मेहनत करें तभी मेरा यह निरूपयोगी जीवन टिक सकता है। वृक्ष के पत्तों को खा डालने वाला मैं एक कीड़ा हूँ। फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथों उस वृक्ष का रोग दूर हो और वह खुब फूले-फले !

मैं अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करता हूँ ? मैं खाता हूँ, बाते करता हूँ, बाते सुनता हूँ। मैं फिर खाता हूँ, लिखता हूँ या पढ़ता हूँ, जो बाते करने तथा सुनने का ही दूसरा तरीका है। मैं फिर भोजन करने बैठता हूँ और खेलता हूँ। फिर खाता हूँ, बाते करता हूँ, सुनता हूँ और अन्त में खाकर सो जाता हूँ। इसी प्रकार मेरे सारे दिन बीतते हैं। मैं और न तो कुछ करता ही हूँ और न करना जानता हूँ। मैं इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर सकूँ, इसके लिए दरबान, चौकीदारों, किसानों, सईसों, कौचमैनो, भोजन बनाने वाले स्त्री-पुरुषों और धोबी-धोबिनो को सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ता है। और इनको काम के लिए जिन औजारों की जरूरत होती है उन्हें बनाने यथा कुल्हाड़ी, पीपे ब्रश, तश्तरियाँ, लकड़ी तथा काँच का सामान, जूतों की पालिश, मिट्टी का तेल, घास-लकड़ी और भोजन आदि सामान तैयार करने में जो मेहनत होती है उसका हिसाब ही अलहदा है। इन सब स्त्री-पुरुषों को रात-दिन कड़ी मेहनत इसलिए करनी पड़ती है कि मैं मज़े से खाऊँ, बाते करूँ और सोऊँ ! और मैं एक बड़ा निकम्मा आदमी, यह सोच रहा था कि जो लोग मेरी सेवा कर रहे हैं मैं उनका उपकार कर रहा हूँ ! मैं किसी का कोई भला नहीं कर सका और मुझे लज्जित होना पड़ा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य तो यह है कि ऐसी मूर्ख धारणा मेरे मन में बँध कैसे गई कि मैं दूसरे लोगों का उपकार कर रहा हूँ और कर भी सकता हूँ।

उस अपरिचित बूढ़े और बीमार आदमी की सेवा करती हुई वह स्त्री वास्तव में वृद्ध रोगी की सहायता कर रही थी। किसान की स्त्री जो अपने हाथ से पैदा किये हुए नाज की रोटी में से एक टुकड़ा काटकर भूखे को देती है, सच्ची सहायक है। और साइमन ने अपनी मेहनत से कमाये हुए

तीन कोपक जो यात्री को दिये थे, वह उसका सच्चा दान था, क्योंकि इन कामो के अन्दर पवित्र परिश्रम और त्याग की स्वर्गीय भावना है किन्तु मैंने न तो किसी की सेवा की और न किसी के लिए कोई काम किया। और मैं जानता हूँ कि जो रुपया मेरे पास है और जिसमें से कुछ मैं दूसरों को दे दिया करता हूँ, वह मेरे परिश्रम को नहीं बताता।

मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि रुपये मे अथवा रुपये के मूल्य मे और उसके इकट्ठा करने मे ही कोई दोष है, कोई बुराई है, और मैंने समझा कि मैंने जो बुराईयाँ देखी है उनका मूल कारण यह रुपया ही है और मैं उसी रुपये का मालिक हूँ। तब मेरे मन मे प्रश्न उठा—यह रुपया है क्या ?

रुपया ! यह रुपया क्या है ?

कहा जाता है, रुपया मेहनत का इनाम है। मैं ऐसे शिक्षित लोगों से मिला हूँ, जो जोर देकर कहते हैं कि रुपया जिन लोगों के पास है वह उनके किये हुए परिश्रम का प्रतिकूल है। मैं स्वीकार करता हूँ कि पहले भी ऐसी ही धारणा थी, भले ही वह बहुत स्पष्ट न थी। किन्तु अब मुझे यह जानना था कि दरअसल यह रुपया क्या चीज़ है, और ऐसा करने के लिए मैं अर्थ-शास्त्र की ओर भुका।

अर्थ-शास्त्र कहता है कि पैसे मे अन्याय या दोष की कोई बात नहीं है। सामाजिक-जीवन का वह एक कुदरती नतीजा और एक तो विनिमय की सुगमता के लिए, दूसरे चीज़ों का मूल्य निश्चित करनेवाले साधन के रूप में, तीसरे संचय के लिए, और चौथे लेन-देन के लिए रुपया आवश्यक है।

यदि मेरी जेब में मेरी आवश्यकता से अधिक तीन रुबल पड़े हों, तो किसी भी सभ्य नगर में जाकर ज़रा-सा इशारा करने भर की देर है कि ऐसे सैंकड़ों आदमी मुझे मिल जायेंगे कि जो तीन रुबलों के बदले में चाहूँ जैसा भद्दे से भद्दा, महाघृणित और अपमानजनक काम करने को तैयार हो जायेंगे। कहा जाता है कि इस विचित्र स्थिति का कारण रुपया नहीं है, समाज के आर्थिक जीवन की विषम अवस्था ही इसका कारण है। एक आदमी का दूसरे आदमी के ऊपर अधिकार-पैसे के कारण नहीं

होता, बल्कि इसका कारण यह है कि काम करने वाले को अपनी मेहनत का पूरा मुआवज़ा नहीं मिलता है। परिश्रम का पूरा प्रतिफल न मिलने का कारण पूँजी, सूद, किराया, मज़दूरी और धन की उत्पत्ति तथा खपत की बड़ी ही टेढ़ी और गूढ़ व्यवस्था है।

सीधी भाषा में यह कहा जा सकता है कि पैसा, बिना पैसे वालों को अपनी अंगुली पर नचा सकता है। किन्तु अर्थ-शास्त्र कहता है कि यह भ्रम है। प्रत्येक प्रकार की पैदावार में तीन बातें काम में आती हैं—ज़मीन, संचित श्रम अर्थात् पूँजी, और श्रम। थोड़े-आदमी बहुतों के ऊपर शासन करें, यह बात पैदावार के इन तीनों साधनों के विभिन्न सम्बन्धों से पैदा होती है। क्योंकि पहले दो साधन, ज़मीन और पूँजी, काम करने वाले मज़दूरों के हाथ में नहीं हैं। इस स्थिति और इस स्थिति के कारण जो विभिन्न संयोग उपस्थित होते हैं, उनकी वजह से बहुत-से लोगों को कुछ खास लोगों की ताबेदारी करनी पड़ती है।

ऐसा कहा जाता है कि वस्तु की उत्पत्ति में तीन साधन काम में आते हैं—ज़मीन, पूँजी और मज़दूरी। जो-कुछ पैदा होती है वह द्रव्यों के रूप में—उसका मूल्य इन्हीं तीनों साधनों के मालिकों में विभक्त हो जाता है। और वह होता है इस प्रकार—भाड़ा अर्थात् ज़मीन की कीमत ज़मींदार को, सूद पूँजीपति को, और मज़दूरी काम करने वाले को मिलती है।

किन्तु क्या यह बात सच है? पहले तो हमें यही देखना है कि क्या उत्पत्ति के सदा तीन ही जरिये होते हैं?

प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति के लिए सूर्य की गरमी ज़मीन के समान ही उपयोगी, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है। कल्पना कीजिये कि शहर में किसी वर्ग के लोग दीवाल अथवा वृत्तों के द्वारा दूसरे लोगों को सूर्य के प्रकाश से वंचित रखें तो उनकी कैसी स्थिति होगी? फिर इसको उत्पत्ति के अंगों में क्यों नहीं गिनते? पानी भी ज़मीन के ही समान महत्वपूर्ण साधन है। हवा का भी यही हाल है। एक वर्ग के लोग यदि हवा

और पानी पर पूरा कब्ज़ा लें, तो दूसरे वर्ग के लोगो की हवा-पानी के बिना कैसी हालत होगी, इसकी भी कल्पना की जा सकती है। सामाजिक व्यवस्था द्वारा संरक्षण भी एक स्वतंत्र अङ्ग है, मज़दूरों के लिए खुराक और कपडा भी उत्पत्ति के महत्व-पूर्ण साधन है—और कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस बात को स्वीकार भी किया है। शिचा अर्थात् बोलने और समझने की शक्ति, जिससे एक काम में से निकलकर दूसरे काम में पड़ने की समझ पैदा होती है, यह भी उत्पत्ति का साधन है।

इस प्रकार उत्पत्ति के साधनों की यदि मैं गणना करने बैठू तो एक पूरी पुस्तक भर जाय। तब फिर शास्त्रज्ञो ने ये तीन ही साधन क्यों पसन्द किये ? और अर्थशास्त्र की नींव के रूप में इनको ही स्वीकार करने का क्या कारण हो सकता है ? सूर्य के प्रकाश, जल, मज़दूरों की खुराक और कपडे, ज्ञान और बोलने की शक्ति—ये सभी उत्पत्ति के स्वतन्त्र साधन माने जा सकते हैं। पर इन्हें न मानने का कारण यही है कि सूर्य की किरणों, वर्षा, भोजन, भाषा और बोलने की शक्ति के उपभोग करने का जो मनुष्या का अधिकार है, उसमें बहुत कम हस्तक्षेप करने का अवसर आता है और ज़मीन तथा औज़ारों के लिए समाज में प्रायः झगडा होता रहता है।

इस वर्गीकरण का यही एक आधार है। उत्पत्ति के साधनों का केवल तीन विभागों में वर्गीकरण भी अनियमित और स्वेच्छा प्रेरित है और वस्तुस्थिति पर अवलम्बित नहीं है। लेकिन कहा जा सकता है कि यह वर्गीकरण इतना स्वाभाविक प्रतीत होता है कि जहाँ कहीं आर्थिक सम्बन्ध स्थापित होता है, वहाँ तुरन्त ही ये तीनों बातें सामने आ खड़ी होती हैं। हमें देखना चाहिए कि क्या यह बात वास्तव में सच है ?

हमारे बिलकुल पास रहने वाले रूसी उपनिवेशको को ही लीजिये। वे कई लाख हैं। वे किसी स्थान को जाते हैं, वहाँ बसते हैं, और काम करना प्रारम्भ कर देते हैं। उस समय वह बात उनके खयाल में भी नहीं आती कि एक आदमी जिस ज़मीन का उपयोग नहीं करता वह उसका

मालिक बन सकता है और ज़मीन तो यह कहती ही नहीं कि मुझपर अमुक का अधिकार है। बल्कि औपनिवेशिक विवेकतः यह समझते हैं कि ज़मीन पर सारे समाज का समान अधिकार है और जो कोई-जहाँ कहीं भी चाहे जोते और बोये।

खेती-बारी के लिए और मकान आदि बनाने के लिए औपनिवेशिक तरह-तरह के आवश्यक औज़ारों को इकट्ठा करते हैं, पर वे यह कभी नहीं सोचते कि ये औज़ार स्वतः ही मुनाफ़ा देनेवाले हो सकते हैं। ये औज़ार (अर्थात् पूँजी) कभी ये दावा नहीं करते कि हमारा भी कोई अधिकार है। इसके प्रतिकूल औपनिवेशिक तो विवेकपूर्वक ऐसा मानते हैं कि आपस में एक-दूसरे से औज़ार, अनाज अथवा जो रुपया (अर्थ-शास्त्र की भाषा में पूँजी) उधार लिया जाता है, उसके लिए सूद या लाभ लेना अनुचित है।

ये लोग स्वतन्त्र ज़मीन पर अपने निजी औज़ारों से अथवा बिना सूद माँगे हुए औज़ारों से काम करते हैं। ये लोग या तो अपना-अपना अलहदा काम करते हैं, या सब मिलकर सामान्य हित के लिए उद्योग प्रारम्भ करते हैं। ऐसे समाज में लगान या भाड़ा, सूद और मज़दूरी का अस्तित्व भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसे समाज का उल्लेख करते समय मैं काल्पनिक बातें नहीं कहता बल्कि उस वस्तुस्थिति का दिग्दर्शन कराता हूँ कि जो न केवल रूसी औपनिवेशिकों में बल्कि सभी जगह सभी लोगों में मौजूद रहती है, जबतक कि मानवी स्वभाव की मौलिक पवित्रता को बिगाड़ नहीं दिया जाता। मैं वह बात कह रहा हूँ कि जो प्रत्येक मनुष्य को स्वाभाविक तथा बुद्धिगम्य मालूम होती है। मनुष्य जब किसी जगह बसते हैं तो उनमें से प्रत्येक अपनी-अपनी रुचि के अनुसार काम पसन्द कर लेता और आवश्यक साधनों को प्राप्त करके अपना-अपना कार्य प्रारम्भ कर देता है।

यदि इन लोगों को साथ मिलकर काम करने में आसानी मालूम होती है तो ये काम करनेवालों का एक मण्डल बना लेते हैं। किन्तु न तो

कौटुम्बिक प्रथा में और न सम्मिलित संस्थाओं में ही उत्पत्ति के ये साधन अलग-अलग प्रकट होंगे । उस समय केवल मेहनत और उससे सम्बन्ध रखनेवाली आवश्यक चीज़ों की ही ज़रूरत होती है—गरमी और प्रकाश के लिए सूरज की, साँस लेने के लिए हवा की, पीने के लिए पानी की, जोतने-बोने के लिए ज़मीन की, पहनने के लिए कपड़े की और खाने के लिए भोजन की तथा काम करने के लिए हल-कुदाली आदि औज़ारों की आवश्यकता होती है । यह स्पष्ट है कि न तो सूर्य की किरणें, न तन के कपड़े, न हल-कुदाली और फावड़े जिनसे हर एक आदमी काम करता है, और न वे मशीनें जिनसे कि संघ में मिलकर काम किया जाता है उन लोगों के सिवा किसी और की हो सकती हैं कि जो सूर्य की किरणों का उपभोग करते हैं, हवा में साँस लेते हैं, शरीर को कपड़ों से ढकते हैं और हल तथा मशीन आदि से काम करते हैं । इन चीज़ों की केवल उन्हीं को ज़रूरत होती है कि जो इनका उपयोग करते हैं ।

कोई कह सकता है कि शायद आदिम मानव-समाज में इन तीन विभागों की आवश्यकता न हुई होगी और जैसे आबादी बढ़ती है, और सभ्यता का विकास होने लगता है, ये विभाग जरूरी हो उठते होंगे । और हमें यह बात माननी ही होगी कि ये विभाग यूरोपियन समाज में मौजूद हैं ।

पर देखें इस बात में कहाँ तक सचाई है ? यह कहा जाता है कि— यूरोपियन समाज में उत्पत्ति के साधनों का ऐसा ही वर्गीकरण प्रचलित है । अर्थात् एक आदमी ज़मीन का मालिक है, दूसरे के पास काम करने के औज़ार हैं, और तीसरे के पास न ज़मीन है और न औज़ार । हम लोग यह बात सुनने के ऐसे आदी हो गये हैं कि हमें अब इसमें कोई विचित्रता ही नहीं मालूम होती । किन्तु इस कथन के अन्दर ही उसका खण्डन भी मौजूद है । मज़दूर शब्द की कल्पना में यह भाव आ जाता है कि उसके पास ज़मीन है, जिसपर वह रहता है; और औज़ार हैं, जिनसे वह काम करता है । यदि उसके पास रहने को ज़मीन और काम करने

के लिए औज़ार नहीं हैं, तो वह मज़दूर ही नहीं हो सकता। ज़मीन और औज़ारों से रहित मज़दूर न तो आज तक कभी रहा और न कभी रह सकता है। ऐसा कोई भी मोची नहीं हो सकता, जिसके पास ज़मीन पर बना हुआ मकान, पानी, हवा और काम करने के औज़ार न हों।

यदि किसान के पास ज़मीन, हल, बैल, पानी और हँसिया आदि नहीं हैं, यदि मोची के पास मकान, परावी और सुई नहीं है, तो इसका यही अर्थ है कि किसी ने उसे ज़मीन से हटा दिया है या ज़बरदस्ती उससे छीन ली है और उसका मकान, गाड़ी, हल, बैल और सुई आदि भी धोखा देकर उससे ले लिये गये हैं। किन्तु इसका यह अर्थ तो कभी ही नहीं सकता कि हँसिया रहित किसान या सुई बिना मोची का भी अस्तित्व संसार में हो सकता है।

मछली पकड़ने के सामान के बिना किसी आदमी को ज़मीन पर खड़े हुए देखकर हम यह नहीं समझ सकते कि यह माहीगीर है, जबतक हमें यह न मालूम हो कि किसी ने उसका जाल आदि छीन लिया है। उसी तरह हम किसी ऐसे मज़दूर की कल्पना नहीं कर सकते कि जिसके पास रहने के लिए मकान और काम करने के लिए औज़ार न हों, जबतक कि किसी ने उसकी ज़मीन से उसे मारकर भगा न दिया हो और औज़ार उससे छीन या लूट न लिये हो।

यदि हम उन सब बातों को उत्पत्ति का साधन मानें, जो मज़दूर से ज़बरदस्ती छीनी जा सकती हैं तो फिर गुलाम के शरीर पर जो अधिकार का दावा किया जाता है, उसकी भी इन साधनों में गिनती क्यों न की जाय ! वर्षा और सूर्य की किरणों पर अधिकार करने के दावे को भी हम क्यों न गिनें !

एक आदमी ऊँची दीवार खड़ी करके अपने पड़ोसी को धूप से वंचित कर सकता है, दूसरा कोई आदमी नदी के बहाव को अपने तालाब की ओर फेरकर उसे ज़हरीला बना सकता है, और तीसरा कोई किसी मनुष्य को अपनी सम्पत्ति बनाने का दावा कर सकता है। परन्तु बलात्कार-

पूर्वक यदि कोई ऐसा कर ले, तो भी इन बातों के आधार पर उत्पत्ति के साधनों का वर्गीकरण नहीं हो सकता। ज़मीन और औज़ारों के ऊपर लोगो ने जो अपने कृत्रिम अधिकार जमा रखे हैं, उनको उत्पत्ति का स्वतन्त्र साधन मानना वैसी ही भूल है, जैसा कि धूप, हवा, पानी और मनुष्य के शरीर पर अधिकार रखने के इन नये निकाले हुए दावों को उत्पत्ति का साधन मानना।

कोई मनुष्य यदि यह दावा करे कि अमुक मनुष्य का शरीर मेरी सम्पत्ति है, तो इसीसे उसका यह कुदरती अधिकार तो छिन नहीं जाता कि वह खुद अपने नफ़े-नुकसान का विचार करे और अपने मालिक के लिए नहीं बल्कि अपने हित के लिए जो उचित समझे, वह काम करे। बस, इसी तरह, दूसरों की ज़मीन और औज़ारों पर जो पूर्ण अधिकार का दावा है, वह मनुष्य की हैसियत से, ज़मीन पर रहने और अपने औज़ारों से अथवा सुगमता समझे तो समाज के सामान्य औज़ारों से जी चाहे जो काम करने का जो मज़दूर का स्वयं-सिद्ध अधिकार है उससे, उसे कभी वंचित नहीं कर सकता।

वर्तमान आर्थिक समस्या पर विचार करते हुए अर्थशास्त्र केवल इतना ही कह सकता है कि यूरोप में मज़दूरों की ज़मीन और औज़ारों पर दूसरे लोग अपना अधिकार बताते हैं। इसके परिणाम-स्वरूप कुछ ही मज़दूरों के लिए—सबके लिए किसी हालत में नहीं—हाँ, कुछ ही मज़दूरों के लिए उत्पत्ति के जो स्वाभाविक साधारण नियम हैं, वे विनष्ट और विकृत हो गये हैं। इसलिए वे ज़मीन और औज़ारों से वंचित होकर दूसरों के औज़ारों से काम करने के लिए मजबूर होगये हैं। किन्तु इससे यह तो किसी हालत में सिद्ध नहीं होता कि उत्पत्ति के सहज साधारण नियमों का यह आकस्मिक उल्लंघन ही वास्तविक और सच्चा नियम है।

निःसन्देह ऐसे कुछ लोग हैं, जो मज़दूरों की ज़मीन पर और उनके औज़ारों पर अपना अधिकार बताते हैं, जैसे कि पहले जमाने में कुछ लोग दूसरों के शरीर को अपनी मिल्कियत समझने का दावा करते थे।

किन्तु कुछ भी हो, जैसे प्राचीनकाल में इच्छा करते हुए भी स्वामी और दास इन दो श्रेणियों में मनुष्य-समाज का सच्चा वर्गीकरण हो ही नहीं सकता, उसी तरह उत्पत्ति के साधनों का भी कोई वैसा वर्गीकरण नहीं हो सकता, जैसा कि अर्थ-शास्त्री जमीन और पूँजी आदि विभाग करके स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं।

दूसरों की स्वतन्त्रता का अपहरण करनेवाले इन अन्यायपूर्ण दावों को अर्थशास्त्र 'उत्पत्ति के स्वाभाविक साधनों' के नाम से पुकारता है। और इस स्थिति को ठीक सिद्ध करने के लिए उसने उस जमीन पर, जिसपर कि दूसरे लोग मेहनत करके अपनी रोजी कमाते हैं, और उन औजारों पर कि जिनके द्वारा अन्य लोग काम करते हैं, कुछ खास लोगों का अधिकार मान लिया। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि उसने एक ऐसी बात को अधिकार का स्वरूप दे दिया, कि जिसका अस्तित्व कभी था ही नहीं, जो कभी हो ही नहीं सकती और, जो स्वयं अपना खण्डन करती है, क्योंकि जो आदमी जमीन का उपयोग नहीं करता उसका उस जमीन पर दावा करने का अर्थ वास्तव में इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता कि जिस जमीन का वह उपयोग नहीं करता उसके भी करने का अधिकार चाहता है। दूसरे लोगों के औजारों पर भी अपना अधिकार रखने का अर्थ इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि वह उन औजारों से काम लेने का अधिकार प्राप्त करना चाहता है, जिनसे कि वह स्वयं काम नहीं लेता। उत्पत्ति के साधनों का वर्गीकरण करके अर्थशास्त्र कहता है कि प्रत्येक मजदूर की—अर्थात् प्रत्येक मनुष्य की, यदि शब्द का सच्चे अर्थ में प्रयोग किया जाय—स्वाभाविक अवस्था उसकी यही वर्तमान स्वाभाविक अवस्था है, जिसमें कि वह रहता है।

वर्तमान अन्याय को ठीक सिद्ध करने के लिए ही अर्थशास्त्र ने जिस वर्गीकरण को स्वीकार किया है, और जिसे अपनी समस्त समीक्षा का उसने आधार माना है, वह वर्गीकरण ही इस बात के लिए जिम्मेवार है कि उक्त शास्त्र वर्तमान विचित्र परिस्थिति का खुलासा करने के लिए जी

तोड़कर कोशिश करता है, पर सफल नहीं हो पाता; और सामने आनेवाले प्रश्नों का जो बिलकुल सीधा और सरल जवाब है, उसे न मानकर ऐसे टेढ़े-मेढ़े उत्तर देता है कि जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता ।

अर्थशास्त्र के सामने प्रश्न यह तो है कि धन के द्वारा कुछ लोग जमीन—पूँजी पर एक प्रकार का काल्पनिक अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, और जिनके पास धन नहीं है उन्हें वे चाहे तो अपना गुलाम बना सकते हैं । इसका क्या कारण है ? साधारण मनुष्य तो इसका उत्तर यही देगा कि यह धन का परिणाम है, क्योंकि वह मनुष्यों को गुलाम बना सकता है ।

परन्तु अर्थशास्त्र इस बात से इनकार करता है और कहता है, यह बात धन के कारण नहीं होती बल्कि इसकी वजह यह है कि कुछ लोगों के पास जमीन और पूँजी है और कुछ लोगों के पास दोनों में से एक भी नहीं है ।

हम पूछते हैं—जिन लोगों के पास जमीन और पूँजी है वे उन लोगों को क्यों सताते हैं कि जिनके पास दो में से एक भी नहीं है ? हमें जवाब मिलता है—उनके पास जमीन और पूँजी दोनों हैं, इससे ।

किन्तु यही तो हमारा प्रश्न था । जमीन और औजारों पर उन्होंने कब्जा कैसे किया और इन साधनों से किसी को वंचित कर देना ही क्या जबरदस्ती गुलाम बनाने के समान नहीं है ? जीवन यह महत्वपूर्ण प्रश्न बार-बार पूछता है, अर्थशास्त्र भी यह देखता है और उसका जवाब देने की कोशिश करता है, पर सफल नहीं हो पाता, क्योंकि अपनी गलत भित्ति पर बने हुए सिद्धान्तों से चलकर वह एक ऐसे वाहियात चक्कर में पड़ जाता है कि जिसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है ।

इस प्रश्न का सन्तोषजनक उत्तर देने के लिए यह आवश्यक है कि उत्पत्ति के साधनों का जो गलत विभाग उसने किया है, उसे वह भूल जाय, घटनाओं के कारण मानना छोड़ दे, और जिस घटना के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया है, पहले उसके पास के कारणों की और फिर दूर के कारणों की तलाश करे ।

अर्थ-विज्ञान को इस बात का उत्तर देना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि कुछ आदमी ज़मीन और औज़ारों से वञ्चित हैं, और कुछ लोगो के पास ये दोनों ही मौजूद हैं ? या, जो लोग ज़मीन पर मेहनत करते हैं और औज़ारों से काम करते हैं उनसे ज़मीन और औज़ार ले लिये जाते हैं—इसका क्या कारण है ?

जब अर्थ-विज्ञान इस प्रश्न को अपने सामने रखेगा तो उसके सामने नये विचार आयेंगे, और मज़दूर की स्थिति का कारण उसकी ख़राब स्थिति है, ऐसे विधानों की भूलभुलैयाँ में फिरनेवाले भूटे विज्ञान की पहली धारणाएँ सारी-क़ी-सारी एकदम बदल जायेंगी ।

सरल-चित्त लोगो के लिए इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि कुछ लोग दूसरे आदमियों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, इसका स्पष्ट कारण धन है । पर विज्ञान इसे अस्वीकार करता हुआ कहता है—रुपया तो केवल विनिमय का ज़रिया है, आदमियों को गुलाम बनाने से उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं ।

अच्छा तो हम लोग देखें कि ऐसा है कि नहीं ।

रुपया आया कहाँ से ? किस स्थिति में जातियाँ हमेशा अपने पास पैसा रखती हैं, और वे कौन-सी हालते हैं कि जिनमें जातियों को पैसे की आवश्यकता नहीं होती ?

पुराने ज़माने में सिथियन और डैबलियन जिस प्रकार रहते थे, वैसे ही आज भी अफ्रिका तथा आस्ट्रेलिया में कुछ जातियाँ रहती हैं। वे पशु पालकर, तथा खेती-बारी करके अपनी गुज़र करती है। इतिहास के प्रभात में ही हम उनकी चर्चा सुनते हैं। और इतिहास का प्रारम्भ आक्रमणकारियों के उल्लेख से ही होता है, और ये आक्रमणकारी सदा एक ही रीति का अनुसरण करते आये हैं। वे विजित लोगों के पास से उनके पशु, अन्न और वस्त्र जो-कुछ हाथ लगता है, छीन लेते हैं, बहुत से स्त्री-पुरुषों को क़ैद भी कर लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं।

थोड़े दिनों पीछे वे फिर चढ़ाई करते हैं। किन्तु पहले आक्रमण से अभी यह जाति पनपने नहीं पाती, और इसलिए लूटकर ले जाने लायक उसके पास कुछ भी नहीं होता। अतएव आक्रमणकारी जीती हुई कौम की शक्तियों से लाभ उठाने के लिए दूसरी सुविधाजनक तरकीबें ढूँढ़ निकालते हैं।

ये तरकीबें इतनी सरल होती हैं कि हर किसी को सहज ही में सूझ जाती हैं। पहली तरकीब तो यह है कि जीती हुई जाति के लोग गुलाम बना लिये जाते हैं, किन्तु इस तरीके में सारी जाति-की-जाति से काम लेने की व्यवस्था करना और सबको खिलाने-पिलाने का प्रबन्ध करना

पड़ता है। यह एक बड़ी-भारी अड़चन है। इसलिए सहज ही उन्हें एक दूसरी पद्धति सूझ जाती है। वह यह कि विजित जाति को उसकी ज़मीन पर रहने और काम करने देते हैं, पर उस ज़मीन पर अधिकार अपना रखते हैं, और उसे अपने प्रमुख सैनिकों में बाँट देते हैं, ताकि उनके द्वारा इन लोगों की मज़दूरी का उपयोग किया जा सके। पर इस पद्धति में भी खराबी तो है ही। विजेता लोगों को विजित जाति की सारी पैदावार पर नज़र रखनी पड़ती है। और इसलिए पहली दो पद्धतियों जैसी ही एक तीसरी जंगली पद्धति की नक़ल की जाती है। वह यह कि विजेता लोग विजित जाति पर एक प्रकार का ज़रूरी कर लगाते हैं जो उन्हें नियत समय पर अदा करना पड़ता है।

विजेताओं का उद्देश्य यह होता है कि वे विजित जाति से उनकी पैदावार का अधिक-से-अधिक भाग ले लें। यह स्पष्ट ही है कि ऐसा करने के लिए विजेता लोग ऐसी ही चीज़ें ले जायेंगे, जो सबसे अधिक कीमती होंगी और जिन्हें ले जाने और इकट्ठा करने में आसानी होगी। इसलिए वे पशुओं की खाल तथा सोना आदि ऐसी ही चीज़ें ले जाते हैं। इसके लिए वे प्रत्येक कुटुम्ब अथवा जमात पर खाल तथा सोने का कर लगाते हैं, जो नियमित समय पर उन्हें देना होता है, और इस प्रकार सारी जाति की मेहनत से वे सरलतापूर्वक लाभ उठाते हैं। खाल और सोना जब इस प्रकार उनसे ले लिया जाता है, तब फिर अपने मालिकों को देने के लिए अधिक खाल और सोना प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी अन्य सभी चीज़ें बेचनी पड़ती हैं, और जब जायदाद बेचने को नहीं रहती है, तो फिर वह अपने आपको और अपनी मेहनत की बेचने के लिए मजबूर होते हैं।

प्राचीन समय में और मध्य-युग में भी ऐसा ही होता था; और अब भी ऐसा ही होता है। पुराने जमाने में एक जाति का दूसरी जाति पर आक्रमण करना और उसे जीतना प्रायः होता ही रहता था। और चूँकि उस समय मानव-बन्धुत्व का भाव न था, इसलिए लोगों पर अधिकार

करने के लिए वैयक्तिक दासता का विशेष चलन था और इसी पर लोग ज्यादा जोर देते थे। मध्यकाल में जागीर-पद्धति अर्थात् ज़मीन की मालिकी कुछ अंशों में 'वैयक्तिक दासता' का स्थान ग्रहण करती है और इस प्रकार मनुष्य बजाय ज़मीन जोर और जुल्म का केन्द्र बन जाती है। आधुनिक काल में अमेरिका की खोज के समय से और व्यापार के विकास तथा सुवर्ण की पैदाइश में वृद्धि होने से, जो सारे जगत् में विनिमय का साधन माना जाता है, कर आदि रुपये के रूप में लिये जाते हैं और राज्य-शक्ति की वृद्धि के साथ रुपये की किरत लोगों को गुलामी में फँसाने का प्रमुख साधन बन गयी है। अब मनुष्य के समस्त आर्थिक सम्बन्ध इसी के आधार पर चलते हैं।

'लिट्टेरी मिसेलेनी' में प्रोफ़ेसर याञ्जल का एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें फ़िजी द्वीप के आधुनिक इतिहास का वर्णन है। किस प्रकार हमारे जमाने में रुपये की किरतबन्दी दूसरे लोगों को अपना गुलाम बनाने का ज़बरदस्त साधन बन गयी है, यह दिखाने के लिए मैं समझता हूँ कि हाल में होनेवाली घटनाओं के विवरण पर बने हुए इस विश्वसनीय इतिहास से बढ़कर प्रभावशाली और स्पष्ट किसी दूसरे उदाहरण की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता।

दक्षिण महासागर के पालिनेशिया के द्वीपों में फ़िजी नाम की एक जाति रहती है। जिस स्थान पर ये लोग रहते हैं वह छोटे-छोटे टापुओं का बना हुआ है, और उनका कुल क्षेत्रफल लगभग चालीस वर्ग मील है। सिर्फ़ आधा ही मुल्क बसा हुआ है और उसमें १५०००० मूल निवासी और १५०० गोरे हैं। इन लोगों की जड़ली अवस्था छोड़कर सुधरे हुए बहुत दिन हो गये हैं। ऐसा मालूम होता है कि उनमें काम करने की शक्ति और विकास की योग्यता है, क्योंकि थोड़े ही दिनों में कृषि और पशु-पालन में उन्होंने अपनी दक्षता सिद्ध कर दिखायी है।

ये लोग खूब खुशहाल थे, किन्तु सन् १८५६ में ये भारी मुसीबत में फँस गये। फ़िजी जाति और उसके मुखिया ककोवो को रुपये की ज़रूरत

पड़ी। अमेरिका का संयुक्त राज्य ४५००० डालर मुआवज़े के रूप में ककोवो मँगता था, क्योंकि उसका कहना था कि फ़िजी के लोगों ने अमेरिका के नागरिकों पर जुल्म किया है। यह रूपया वसूल करने के लिए अमेरिकनों ने एक दल रवाना किया, जिसने जमानत के बहाने, अचानक ही, कुछ उत्तमोत्तम टापुओं पर कब्ज़ा कर लिया और यह धमकी दी कि यदि एक निश्चित तिथि तक मुआवज़े की रकम अदा न कर दी जायगी तो उनके नगरों को गोले-बारूद से उड़ा दिया जायगा।

मिशनरियो को लेकर अमेरिकन लोग फ़िजी द्वीप में बहुत पहले आकर बस गये थे। इन लोगों ने किसी न किसी बहाने से द्वीप की अच्छी-से-अच्छी ज़मीन अपने अधिकार में ले ली और कॉफी और कपास की खेती शुरू कर दी। इन्होंने डेर-के-डेर मूल निवासियों को अपने यहाँ नौकर या गुलाम रख लिया और ऐसी शर्तों में उन्हें बाँध लिया जिन्हें ये अर्धसभ्य लोग बिल्कुल नहीं जानते थे।

इन मालिकों और मूल-निवासियों में, कि जिन्हें वे एक तरह से अपना गुलाम ही समझते थे, अनबन होना स्वाभाविक ही था। किसी ऐसे ही झगड़े को उन्होंने फ़िजी के लोगों से मुवाविज़ा मँगने का बहाना बना लिया।

ख़ुशहाल होते हुए भी फ़िजी के लोगों ने उस समय तक अपने यहाँ उसी स्वाभाविक विनिमय प्रथा को बनाये रखा, जो यूरोप के अन्दर मध्य-युग में प्रचलित थी। इन लोगों के अन्दर सिक्के का चलन तो यों समझिए कि बिल्कुल था ही नहीं। इनका सारा आधार वस्तु-विनिमय-पद्धति पर चलता—एक चीज़ देकर बदले में दूसरी चीज़ ले लेते थे। जो थोड़े-से सामाजिक और राज्य-कर देने पड़ते थे उन्हें वे स्थानीय पैदावार के द्वारा अदा करते थे। भला, फ़िजी के लोग और उनका राजा ककोवो क्या कर सकता था, जबकि अमेरिकन लोग ४५ हजार डालर मँग रहे थे और उन्हें बेतरह धमका रहे थे। इतनी बड़ी रकम ही उनके लिए कल्पनातीत थी, देखना तो दरकिनार। अन्य सामन्तों से परामर्श

के बाद ककोवो ने पहले तो यह फ़ैसला किया कि इङ्गलैंड की रानी से इन द्वीपों को अपनी संरक्षता में ले लेने के लिए प्रार्थना की जाय। किन्तु बाद को द्वीपों को अपने राज्य में मिला लेने के लिए इङ्गलैंड से अनुरोध करने का उन्होंने निश्चय किया।

किन्तु इस अर्ध-सभ्य राजा को उसकी मुसीबत के समय सहायता पहुँचाने की इङ्गलैंड को ऐसी उतावली तो थी ही नहीं, इसलिये उस ने इस प्रार्थना पर अत्यन्त सावधानी के साथ विचार करना शुरू किया। सीधा उत्तर देने के बजाय उन्होंने १८६० में फ़िजी द्वीप के सम्बन्ध में तहकीकात करने के लिए एक खास कमीशन भेजा, ताकि वह यह फ़ैसला कर सके किजी द्वीप को इङ्गलैंड में मिलाने और अमेरिकियों को संतुष्ट करने के लिए इतनी बड़ी रकम देने से कोई लाभ भी होगा कि नहीं।

इस दम्याँ में अमेरिकन सरकार रुपयों के लिए बराबर तकाज़ा करती रही और उसने जमानत के तौर पर द्वीप के कुछ उत्तमोत्तम भाग अपने कब्जे में ले लिये, और फ़िजी जाति की सम्पत्ति का ठीक हाल मालूम होने पर उन्होंने मुआविजे की रकम बढ़ाकर ६०००० डालर कर दी। साथ ही यह धमकी भी दी कि यदि रुपया फ़ौरन ही अदा न किया गया तो यह रकम और भी बढ़ा दी जायगी। बेचारा ककोवो चारों ओर आपत्तियों से घिरा हुआ था। लेन-देन के व्यवहार की यूरोपीय पद्धति से वह बिल्कुल ही अपरिचित था। इसलिए गोरे औपनिवेशकों की सलाह से उसने मेलबोर्न के व्यापारियों से पैसे लेने की चेष्टा की। यहाँ तक कि पैसे के लिए वह अपना राज्य तक निजी लोगों के हाथ में सौंपने को तैयार हो गया।

ककोवो की प्रार्थना के परिणाम-स्वरूप मेलबोर्न में 'पोलिनेशियन कम्पनी' नामक एक कम्पनी बनी। इसने फ़िजी के सरदारों से बहुत ही लाभदायक शर्तों, ठहराकर एक दस्तावेज़ तैयार किया। कई किशतों में रुपया अदा कर देने का वादा करके कम्पनी ने कर्जा अपने ऊपर ले लिया। पहली सन्धि के अनुसार कम्पनी को पहले एक और दो हजार

एकड़ बढ़िया ज़मीन प्राप्त हुई; सदा-सर्वदा के लिए सब प्रकार के कर माफ़ हो गये और फिजी में बैंक स्थापित करने का उन्हें एकाधिकार तथा यथेष्ट सख्या में तोट बनाने का अधिकार भी मिल गया ।

यह सन्धि सन् १८६८ में निश्चित रूप से तय हो गयी और तब से ककोवो की स्थानीय सरकार के साथ ही साथ एक दूसरी शक्ति का आविर्भाव हुआ । यह शक्ति उसी व्यापारिक मण्डल की थी जिसके पास द्वीप भर में फैली हुई बहुत बड़ी जायदाद थी, और जिसका सरकार पर काफी जोर और ज़बरदस्त असर था ।

अभी तक तो ककोवो की सरकार का काम स्थानीय पैदावार में से मिलनेवाले अंश और थोड़े-से आयात-कर से चल जाता था, किन्तु सन्धि और प्रभावशाली पोलीनेशियन कम्पनी के निर्माण से उनकी आर्थिक स्थिति में अन्तर पड़ा । द्वीप-समूह की बहुत-सी उत्तमोत्तम ज़मीन कम्पनी के हाथ में चली जाने से राज्य की आय कम हो गयी । उधर कम्पनी को आनेवाले तथा जानेवाले माल पर कर न देने की आज्ञा मिल गई थी, इसलिए माल की ज़कात की आमदनी भी बहुत घट गयी । मूल निवासियों की ओर से तो ज़कात की आय वैसे ही बहुत कम थी, क्योंकि निन्यानबे फी सदी ये लोग कपड़ा और धातु की बनी हुई कुछ चीज़ों के अलावा बाहर से आई हुई शायद ही किसी चीज़ का व्यवहार करते थे । किन्तु कम्पनी के सब प्रकार के कर माफ़ हो जाने से और लोगों के मँगाये हुए माल के द्वारा जो ज़कात की आय होती थी वह एकदम वन्द हो गयी । ककोवो को अब यह चिन्ता हुई कि आय कैसे बढ़ाई जाये ?

इस मुश्किल को हल करने लिए फिजी के राजा ने अपने गोरों मित्रों से सलाह पूछी । उन्होंने उस देश में पहले-पहल सीधा कर लगाने की राय दी, और कर-प्राप्ति की क़सूर को यथासम्भव कम करने के लिए उन्होंने यह सलाह दी कि इस कर के सम्बन्ध में 'रोकड़-पैसा' वसूल किया जाय । यह कर समस्त राज्य में प्रत्येक मनुष्य पर लगाया गया । प्रत्येक पुरुष को एक पाँड और प्रत्येक स्त्री को चार शिल्लिंग भरना पड़ते थे ।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, फ़िजी के लोगों में अभी तक वस्तु विनिमय पद्धति जारी थी। शायद ही किसी मूल निवासी के पास कोई सिका हो। कच्चा माल और पशु ही उनका धन था, रुपया-पैसा नहीं। किन्तु अब इस नये कर को नियमित समय पर चुकाने के लिए उनको बहुत-से रुपयों की जरूरत महसूस होने लगी।

अभी तक लोगो को व्यक्तिगत रूप से सरकार का भार सहन करने का अभ्यास न था, हाँ, उसके लिए मेहनत-मज़दूरी कर देते थे। सरकार को जो कर देने होते थे वे सब उस गाँव अथवा जाति के द्वारा अदा किये जाते थे कि जिससे उसका सम्बन्ध होता था। सार्वजनिक सामान्य खेतों की पैदावार में से ही ये कर भरे जाते थे और लोगो की खास आमदनी भी इन्हीं खेतों के द्वारा होती थी। अब उनके लिए केवल एक ही मार्ग था और वह यह कि यूरोपियन औपनिवेशिकों से रुपया उधार लिया जाय अर्थात् या तो यूरोपीय व्यापारी से रुपया मँगे अथवा गोरे कृषक प्लाण्टर से।

व्यापारियों के हाथ उन्हें अपनी चीज़ उन्हीं की शर्तों पर बेच देनी पड़ती और कभी-कभी तो नियत समय पर कर अदा करने के लिए उन्हें अपनी आगामी फसल भी गिरवी रख देनी पड़ती थी और इससे व्यापारी लोग खूब मनमाना सूद वसूल करते थे। दूसरी सूरत यह थी कि वे प्लाण्टरों से रुपया लेते थे और अपनी मेहनत उनके हाथ बेच देते थे। इस तरह वे कृषक न रहकर उनके नौकर हो जाते थे। फ़िजी द्वीप में मज़दूरी भी बहुत ही कम थी, और वह शायद इसलिए कि वहाँ आदमी काफी से ज्यादा मिलते थे। प्रत्येक बालिग को प्रति सप्ताह एक शिलिंग अथवा दो पौंड बारह शिलिंग प्रति वर्ष से अधिक नहीं मिलते थे। परिणाम यह हुआ कि कुटुम्ब का भार तो अलहदा रहा, अपना व्यक्तिगत कर चुकाने के लिए फ़िजी के लोगो को अपना घर-बार और अपनी ज़मीन छोड़कर कभी-कभी बहुत दूर किसी दूसरे टापू में कम-से-कम ६ मास तक प्लाण्टर की गुलामी करने के लिए जाना पड़ता था। और फिर कुटुम्ब के लोगों

का कर अदा करने के लिए उसे दूसरे उपायों की शरण लेनी पड़ती थी ।

इस स्थिति का परिणाम आसानी से समझा जा सकता है १५०००० की आबादी में से कंकोवो कुल ६००० पौंड इकट्ठा कर सका । अभी तक सस्ती और जुल्म से लोग अपरिचित थे, किन्तु कर वसूल करने के लिए तरह-तरह का अत्याचार उन लोगों पर किया जाने लगा ।

स्थानीय शासन जो अभी तक बिगड़ने न पाया था, अब शीघ्र ही यूरोपियन प्लाण्टरों के साथ मिलाया गया और प्लाण्टर लोग खूब अपना मतलब साधने लगे । कर न अदा कर सकने के अपराध में फिजी के लोगों को अदालत में पकड़ बुलाया जाता था और उन्हें केवल खर्चा ही नहीं देना पड़ता था बल्कि जेलखाने भी जाना पड़ता था और वह भी ६ महीने से कम के लिए नहीं । यह जेल क्या थी, गौरे लोगों के लिए मज़दूर प्राप्त करने का साधन था । जो गौरा सबसे पहले मुकदमे का खर्चा और अपराधी का कर अदा कर देता था, वही-उसकी अपने काम पर लगाने का हकदार हो जाता । इस तरह गौरे प्रवासियों को मज़दूरी बहुत ही सस्ती पड़ती ।

पहले तो इस अनिवार्य मज़दूरी की अवधि ६ महीने से अधिक न होती थी, पर पीछे से जज़ लोग रिश्वत ले-लेकर १८ महीनों तक की सज़ा देने लगे और कभी-कभी तो बाद को भी सज़ा बढ़ा देते ।

बड़ी ही जल्दी, केवल थोड़े ही वर्षों में, फिजी के लोगों की आर्थिक अवस्था बिरकुल बदल गयी । जिले-के-जिले, जो पहले खूब हरे-भरे और आबाद थे, अब बिल्कुल वज्जाल हो गये और उनकी आबादी भी आधी रही गयी । बुढ़ो और बीमारों को छोड़कर जितने मर्द थे, सभी कर अदा करने के लिए रुपयों की खातिर अथवा अदालती फैसले के परिणाम-स्वरूप घर से दूर, प्लाण्टरों के खेतों में, मेहनत मज़दूरी करते थे । फिजी की स्त्रियों को खेतों में काम करने का अभ्यास न था, इसलिए पुरुषों की अनुपस्थिति में घर की खेती-बाड़ी का काम एकदम बन्द हो गया । कुछ

ही सालों के अन्दर फ़िजी की आधी आबादी औपनिवेशिकों की गुलाम बन गयी ।

अपनी इस दुर्दशा से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक बार फिर इङ्गलैंड से प्रार्थना की । एक नया प्रार्थनापत्र तैयार किया, जिसमें बहुत से मुखिया लोगों तथा सरदारों ने हस्ताक्षर किये । यह दस्तावेज़, जिसमें फ़िजी द्वीप को इङ्गलैंड में मिला लेने की प्रार्थना की गयी थी, अंग्रेज़ी राजदूत के हाथ में सौंप दिया गया । इस बीच में इङ्गलैंड ने अपने भेजे हुए कमीशन-द्वारा फ़िजी द्वीप की वर्तमान अवस्था का ज्ञान प्राप्त कर लिया । इतना ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से उसने इन द्वीपों का निरीक्षण और उनकी पैमाइश भी करायी और दुनिया के एक कोने में पड़े हुए इस सुन्दर द्वीप-समूह की प्रकृति-प्रदत्त सम्पत्ति को खूब पसन्द किया । सन् १८७४ में इङ्गलैंड ने सरकारी तौर पर फ़िजी द्वीप की अपने अधिकार में लेकर अपने उपनिवेशों में मिला लिया; जिससे अमेरिकन प्लाण्टरों को बड़ा असन्तोष हुआ । ककोवो का देहान्त हो गया । उसके उत्तराधिकारियों को थोड़ी सी पश्चान् दे दी गयी और उन द्वीपों का शासन न्यू-साउथ-वेल्स के गवर्नर सर हरक्यूलीज़ राबिन्सन के हाथ में सौंप दिया गया । इङ्गलैंड से सम्बन्धित होने के प्रथम वर्ष फ़िजी में स्वायत्त-शासन न था बल्कि ये लोग सर हरक्यूलीज़ राबिन्सन के द्वारा नियुक्त किये हुए शासक के अधीन थे ।

द्वीप-समूह को अपने हाथ में ले लेने के बाद उनसे जो आशाएँ की गयी थी उन्हें पूरा करने का कठिन कार्य अब अंग्रेज़ सरकार को करने के लिए तैयार होना पड़ा । अंग्रेज़ सरकार ने सबसे पहला काम यह किया कि उस मनुष्य-कर को सदा के लिये हटा दिया कि जिसके कारण कुछ औपनिवेशिकों के लाभ के लिए फ़िजी के लोगों में गुलामी की जड़ पड़ गयी थी । किन्तु इस कार्य में सर राबिन्सन को एक बड़ी भारी आपत्ति का सामना करना पड़ा । जिस मनुष्य-कर को दूर करने के लिए फ़िजी के लोगो ने अंग्रेज़ों की सहायता माँगी थी उसको तो दूर करना ही था,

पर साथ-ही साथ अंग्रेज़ी औपनिवेशिक नीति के अनुसार उन्हें स्वावलम्बी बनकर अपने शासन का खर्चा आप निकालना चाहिए था। मनुष्य-कर हटा देने के बाद फिजी के लोगो से जो आय हो सकती थी, यह सब मिलाकर ६ हज़ार पौण्ड से अधिक न थी और शासन-खर्च के लिए प्रति वर्ष कम-से-कम ७० हज़ार पौण्ड की आवश्यकता थी।

रुपये का कर हटाकर सर राचिन्सन ने मज़दूरी का कर लगाने की तरकीब सोची, पर कर्मचारियों का भरण-पोषण करने लायक आमदनी इससे भी न हुई। गार्डन नाम का नया गवर्नर जबतक न आया तबतक यह स्थिति नहीं सुधरी। उसने आते ही यह निश्चय किया कि फिजी में जबतक रुपये का काफी चलन न हो जायगा, तबतक वह रुपया न माँगकर फिजी वासियों से उनकी पैदावार की चीज़ें ले लेगा और उन्हें अपने प्रबन्ध से बेचेगा।

फिजी लोगो की यह करुण कहानी स्पष्ट बताती है कि वास्तव में पैसा क्या चीज है और उसका असर कहाँ तक पहुँच सकता है। इस उदाहरण में सभी आवश्यक अङ्गो का दिग्दर्शन हो जाता है—गुलामी की पहली और मुख्य शर्त—बन्दूक, धमकियाँ, हत्यायें, लूट-पाट और अन्तिम चीज़ रुपया, जिसने लोगो को गुलाम बनाने के अन्य सब साधनों का स्थान ले लिया है। राष्ट्रो के आर्थिक विकास की रूपरेखा जानने के लिए सदियों का इतिहास पढ़ना पड़ता है। लेकिन वे सभी घटनायें फिजी में दस ही सालों में पूरी हो गयीं। इन दस सालों में पैसे के सभी प्रकार के अन्याय व अत्याचार खूब खेले गये हैं।

नाटक इस प्रकार आरम्भ होता है—अमेरिकन सरकार फिजी द्वीप के लोगो को अपने अधीन करने के लिए बन्दूको से भरे हुए जहाज़ भेजती है। बहाना है रुपया वसूल करने का, पर यह करुण प्रसंग आरम्भ इस प्रकार होता है कि फिजी के समस्त निवासियों—आबाल-वृद्ध नर-नारी सभी पर तोपें लगायी जाती है 'रुपया दो या ज़िन्दगी से हाथ धोओ'—४५ हजार डालर और फिर ६० हजार अथवा कल्ल आम। परन्तु

६० हजार डालर उन्हें मिलते नहीं और यहीं से आरम्भ होता है — दृश्य नम्बर दो । इसमें उस भयङ्कर खूनी और क्षणिक पद्धति के साथ पर एक नवीन यातना का आविष्कार होता है, जो इतनी स्पष्ट तो दिखायी नहीं पड़ती पर उसका असर सब लोगो तक पहुँचता है और देर तक रहता है । फिजी के मूल निवासी मृत्यु के स्थान पर रुपये की गुलामी स्वीकार करते हैं । रुपया उधार लेते ही वह पद्धति सुशिक्षित सेना की तरह अपना काम आरम्भ कर देती है । पाँच वर्ष के अन्दर काम पूर्ण हो जाता है—मनुष्यो ने अपनी ज़मीन और जायदाद के उपयोग करने का अधिकार ही नहीं खो दिया, बल्कि वे अपनी स्वतंत्रता भी खो बैठे, बस, एकदम गुलाम बन गये ।

अब तृतीय दृश्य आरम्भ होता है । स्थिति बड़ी ही दुःखजनक है । इन अभागो को सलाह दी जाती है कि वे मालिक बदलकर दूसरे के गुलाम हो जावे । रुपये से उत्पन्न गुलामी से मुक्त होने का उनके दिमाग में खयाल तक नहीं । ये लोग एक दूसरे मालिक को बुलाते हैं और उससे अपनी हालत सुधारने की प्रार्थना करके अपने को उसके हाथो सौंप देते हैं । अंग्रेज़ लोग आकर देखते हैं कि इन लोगो पर शासनाधिकार मिल जाने से वे अपनी जाति के आवश्यकता से अधिक बड़े हुए निकम्मे जीवो के भरण-पोषण का प्रबन्ध कर सकेंगे और इसलिए वे इन द्वीपो और उनके अधिवासियो को अपने अधिकार में ले लेते हैं ।

किन्तु इङ्गलैंड उन्हें गुलामो के रूप में नहीं लेता, उनकी ज़मीन को भी यह अपने कर्मचारियों में बाँट नहीं देता । इन पुरानी पद्धतियो की अब ज़रूरत नहीं, अब केवल एक बात की ज़रूरत है—टैक्स लगने चाहिए और ऐसे पर्याप्त परिमाण में कि एक ओर तो किसानो को व्यावहारिक दासता के पाश से मुक्त न होने दे और दूसरी ओर बहुत से निकम्मे जीवो के लिए मज़े से जीवन व्यतीत करने का प्रबन्ध किया जा सके । फिजी-निवासियो को प्रति वर्ष सत्तर हजार पाँड अदा करने चाहिए —यह खास शर्त है, जिसपर इङ्गलैंड फिजी-निवासियो को अमेरिकन

अत्याचार से बचाने के लिए राजी होता है। फ़िजी के लोगो को अपना पूरा गुलाम बनाने लिए शायद एक इसी बात की कमी रह गयी थी। किन्तु स्थिति कुछ ऐसी है कि फ़िजी द्वीपवाले ये सत्तर हजार पौड किसी हालत में नहीं दे सकते, उनपर यह माँग भारी बोझ है।

अंग्रेज़ कुछ काल के लिए अपनी माँग पर ज़ोर न देकर प्राकृतिक उपज का ही कुछ अंश लेकर चुप रहते हैं, ताकि जब रुपये का चलन हो जाये तो वह पूरी रकम वसूल कर सके। वे पहली कम्पनी की तरह व्यवहार नहीं करते। कम्पनी का व्यवहार तो किसी देश में उस जङ्गली आक्रमणकारी के समान था, जिसका मतलब सिर्फ़ जो-कुछ मिले, वह लूटना होता है। इङ्गलैंड का व्यवहार दूरदर्शी का-सा होता है। वह सोने का अण्डा देनेवाली मुर्गी को एक बार ही मार नहीं डालता, बल्कि वह उसे पालता है, ताकि वह बराबर अण्डे देती रहे। इङ्गलैंड पहले अपनी लगाम को ढीला छोड़ देता है ताकि बाद को खूब कसकर लाभ उठा सके। इस प्रकार बेचारे फ़िजी के लोगों को गुलामी के उस फन्दे में फँसा दिया गया, जिसमें समस्त यूरोपियन जाति इस समय फँसी हुई है और जिसमें से उनके निकलने की कोई सूरत भी नहीं दिखायी देती। यही बात अमेरिका, चीन और मध्य-एशिया में होती है और सभी विजित जातियों के इतिहास में ऐसी ही घटना पायी जाती है।

रुपया विनिमय का एक निर्दोष साधन है, किन्तु उसी हालत में कि जब उसे वसूल करने के लिए निरीह निःशस्त्र लोगो के ऊपर तोपें नहीं लगायी जाती। किन्तु ज्योंही रुपया इकट्ठा करने के लिए तोपों और बन्दूकों का प्रयोग किया जायगा, तो जो-कुछ फ़िजी में हुआ वह अनिवार्य रूप से होकर रहेगा और ऐसा ही सदा-सर्वत्र हुआ है।

अत्याचारी लोग बलपूर्वक इतना रुपया माँगेंगे कि बेचारे दीन लोग गुलाम बनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा आततायी लोग जितना रुपया जमा हो सकता है उससे सदा ही अधिक माँगेंगे, जैसा कि इङ्गलैंड और फ़िजी के सम्बन्ध में हुआ, और यह अधिक रुपया

इसलिए माँगा जाता है, कि गुलाम बनाने की क्रिया जल्दी ही पूरी हो जाय। रुपये की माँग को उस समय तक अवश्य सीमा के अन्दर रखा जाता है, जबतक कि उनके पास पर्याप्त धन और नैतिक भाव रहता है। नैतिक भाव के रहते हुए भी रुपयो की जरूरत होने पर इस सीमा की पर्वार नहीं की जाती। सरकारें तो सदा ही सीमा से अधिक माँग करती हैं, क्योंकि एक तो सरकारों के लिए न्याय-अन्याय जैसी कोई नैतिक भावना ही नहीं होती, और दूसरे जैसा कि सभी जानते हैं, युद्धों के कारण तथा अपने आदमियों को देने के लिए उन्हें रुपयो की सदा ही जरूरत रहती है। सभी सरकारें दीवालिया होती हैं और अठारहवीं शताब्दी के एक रूसी राजनीतिज्ञ के इस कथन के अनुसार ही व्यवहार करती हैं—“किसान के ऊन को काट ही लेना चाहिए ताकि कहीं वह बहुत ज्यादा न बढ़ जाय।” सभी हकूमतें बुरी तरह कर्जदार होती हैं, और ग्रायः कर्ज की यह रफ्तार भयंकर गति से बढ़ रही है। इसी तरह खर्च का बजट भी बढ़ जाता है, दूसरे दुश्मनो से झगडने और अपने साथियों को जागीर व इनाम देने के साथ-साथ ज़मीन के लगान में वृद्धि होती जाती है।

मज़दूरों की उजरत नहीं बढ़ती, लगान के कानून के कारण नहीं, बल्कि ज़बरदस्ती वसूल किये जानेवाले करो के कारण। इनका अस्तित्व ही केवल इसलिए होता है कि मनुष्यों के पास कुछ रहने न पावे, ताकि मालिकों को सन्तुष्ट करने के लिए वे अपने को मेहनत करने के लिए बेच डालने पर मजबूर हों। टैक्सों के लगाने का उद्देश्य यह होता है कि मज़दूरों की मज़दूरी का उपभोग किया जा सके।

मज़दूरों की मज़दूरी का उपभोग उसी हालत में किया जा सकता है कि जब साधारणतः इतने बड़े कर लगाये जायें कि मज़दूर सिर्फ अपनी अनिवार्य जरूरतें ही पूरी कर सके। यदि मज़दूरी में वृद्धि हो तो मज़दूर के आगे चलकर दास बन जाने की सम्भावना ही नहीं रहती, इसलिए जबतक ज़बरदस्ती का दौर-दौरा रहेगा तबतक मज़दूरी में वृद्धि कभी हो ही नहीं सकती। कुछ लोग दूसरे लोगों के साथ स्पष्ट खुले ढङ्ग से जो

अन्याय करते हैं, उसे अर्थशास्त्री 'लोहे के नियम' के नाम से पुकारते हैं; तथा जिस औज़ार के द्वारा अन्याय किया जाता है, उसे यह लोग विनिमय-साधन कहते हैं और यह निर्दोष विनिमय-साधन, जो मनुष्यों के पारस्परिक व्यापार के लिए आवश्यक है, और कुछ नहीं, रुपया ही है।

एक बात यह भी है कि विनिमय के लिए जो सरल और अनुकूल चीज़ है उसीको विनिमय का साधन नहीं बनाया जाता; बल्कि विनिमय का साधन वही पदार्थ बनता है, जिसे सरकार चाहती है। यदि- सोने की माँग होती है, तो सोना कीमती होता है, और यदि घुटने की हड्डियाँ माँगी जाने लगे, तो वे मूल्यवान् बन जायें। यदि यह बात नहीं है, तो विनिमय के साधनों को सरकार सदा अपनी ही ओर से जारी रखने का अधिकार क्यों रखती है? उदाहरणार्थ फिजी-निवासियों ने अपना एक निज का विनिमय-साधन निश्चित कर लिया है। ये जिस तरह चाहते हैं उस तरह विनिमय करने की स्वतन्त्रता उन्हें मिलनी चाहिए और तुम बलवान् या सत्ताधीश, उनके विनिमय में हस्तक्षेप न करो। किन्तु इसके बजाय तुम खुद सिक्के बनाते हो, किसी दूसरे को ऐसा करने नहीं देते, या जैसा कि हम लोगों के यहाँ है, तुम लोग केवल कुछ नोट छापते हो, उसपर राजा का सिर बनाकर एक खास किस्म का हस्ताक्षर कर देते हो और धमकी देते हो कि यदि कोई दूसरा नोट बनायेगा तो सख्त सज़ा पायेगा। इसके बाद अपने कर्मचारियों में तुम उन्हें बाँट देते हो और यह चाहते हो कि प्रत्येक आदमी लगान और मालगुजारी आदि के रूप में तुम्हें इस प्रकार के सिक्के अथवा नोट दे, जिनपर एक खास प्रकार के हस्ताक्षर हो, और वे सिक्के या नोट भी इतनी संख्या में माँगते हो कि इन सिक्को अथवा नोटों को प्राप्त करने के लिए वह अपनी सारी मेहनत और मजदूरी को बेचने पर मजबूर हो जाय और यह सब कार-स्तानी करने के बाद तुम हमें यह विश्वास दिलाना चाहते हो कि रुपया विनिमय-साधन के रूप में हमारे लिए आवश्यक है !

समाज के सब लोग सुखी और स्वतंत्र थे । कोई किसी को न सताता और न गुलामी में रखता था । किन्तु समाज में रुपये का आविर्भाव होता है और तुरन्त ही लोहे का-सा कड़ा नियम बनता है, बड़ा जाता है और मजदूरी यथासम्भव कम हो जाती है । रूस के आधे, बल्कि आधे से अधिक किसान तरह-तरह के कर अदा करने के लिए स्वेच्छा-पूर्वक अपने को ज़ामीदारों अथवा कारखानेवालों के हाथ बेच डालते हैं, क्योंकि मनुष्य-कर तथा अन्य प्रकार के करों को चुकाने के लिए उन्हें मजबूर होकर उन लोगों के पास जाना पड़ता है कि जिनके पास रुपया है और उनकी आज्ञानुसार उन्हें उनकी गुलामी करनी पड़ती है । यही इस रुपये का खेल है ।

जब गुलामी की प्रथा बन्द नहीं हुई थी, तो मैं आइवन को कोई भी काम करने के लिए मजबूर कर सकता था और उसके इनकार करने पर उसे पुलिस के हवाले कर देता, जहाँ उसे मार-पीटकर ठीक कर दिया जाता । किन्तु यदि मैं आइवन से शक्ति से अधिक काम कराता और उसे वस्त्र या भोजन न देता तो यह मामला अधिकारियों के पास जाता और मुझे उसके लिए जवाब देना पड़ता ।

किन्तु अब, जब कि गुलामी उठ गयी है, मैं आइवन, पीटर या साइडर से कोई भी काम करा सकता हूँ, और यदि वे इनकार करें, तो मैं लगान अदा करने के लिए उन्हें रुपया नहीं देता और तब उनपर कोड़े पड़ते हैं । इस प्रकार वे मेरी बात मानने को विवश होते हैं । इसके सिवा मैं जर्मन, फ्रान्सीसी, चीनी तथा हिन्दुस्तानी को भी इसी साधन के द्वारा अपना काम करने के लिए मजबूर कर सकता हूँ । यदि वे राजी नहीं होते तो मैं ज़मीन किराये पर लेने के लिए या भोजन खरीदने के लिए उन्हें रुपया नहीं दूँगा । चूँकि उनके पास ज़मीन और भोजन कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्हें मजबूर होकर मेरे पास आना पड़ेगा यदि मैं उनसे शक्ति से अधिक काम कराऊँ, यहाँ तक कि अधिक काम ले-लेकर मैं उन्हें मार भी डालूँ, तब भी कोई मुझसे एक शब्द भी नहीं कह सकता, और जो

कहीं मैने राजनीतिक अर्थशास्त्र की किताबें पढ़ली हैं, तब तो फिर मुझे पूरा विश्वास हो जाता है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं और रुपया गुलामी का कारण नहीं है।

हमारे किसान बहुत दिनों से जानते हैं कि मनुष्य लकड़ी की अपेक्षा रुपये से अधिक चोट पहुँचा सकता है। यह तो अर्थ-शास्त्र के धुरन्धर-ज्ञाता लोग ही हैं कि जो इस बात को नहीं समझते।

रुपया गुलामी पैदा नहीं करता, यह कहना ऐसा ही है कि जैसे पचास वर्ष पहले कोई यह दावा करता कि 'सर्फ लॉ' 'गुलामों का कायदा' गुलामी का बिल्कुल ही कारण न था। अर्थशास्त्री कहते हैं कि रुपया तो विनिमय का एक निर्दोष साधन है। रुपये के जोर से एक मनुष्य दूसरे को गुलाम बना सकता है। तथापि ५० साल पहले इसी तरह, क्या वह नहीं कहा जाता था कि गुलामी तो पारस्परिक सेवा का एक निर्दोष प्रबन्ध है, साधन नहीं, और फिर कोई मनुष्य किसी को अपना गुलाम बना ले तो क्या हुआ ! यह तो एक पारस्परिक समझौता है। कुछ लोग शारीरिक श्रम करते हैं और दूसरे लोग अर्थात् मालिक अपने गुलामों के शारीरिक तथा मानसिक हितों का खयाल रखते हैं और उनके काम का निरीक्षण करते हैं। क्या ताज्जुब कि किसी ने ऐसा कहा भी हो ?

अन्य कानूनी विज्ञानों की तरह इस कपोल-कल्पित शास्त्र-आर्थशास्त्र का भी उद्देश्य यदि समाल में होनेवाले अन्याय-अत्याचार का समर्थन न होता तो अर्थ-शास्त्र यह देखे बिना न रहता कि कुछ लोगों को ज़मीन और पूँजी से वञ्चित कर देना और कुछ लोगों का दूसरों को अपना गुलाम बना लेना—ये सब विचित्र बातें पैसे ही की वजह से होती हैं और पैसे ही के द्वारा कुछ लोग दूसरे लोगों की मेहनत का उपभोग करते हैं—उन्हे गुलाम बना लेते हैं ।

मैं फिर दोहराता हूँ, जिसके पास पैसा है वह सारा अनाज खरीदकर अपने कब्जे में ला सकता है और चाहे तो अन्य लोगों को तरसा-तरसाकर भूखो मार सकता है, जैसा कि बड़े परिमाण में प्रायः हमारी आँखों के आगे होता है । इन विचित्र घटनाओं के साथ पैसे का क्या सम्बन्ध है, इसे खोजना ज़रूरी दीखता है । किन्तु अर्थ-शास्त्र पूर्ण विश्वास के साथ यह ऐलान करता है कि इस मामले से पैसे का किसी प्रकार का कोई भी सम्बन्ध नहीं है ।

अर्थ-शास्त्र कहता है—पैसा भी अन्य चीज़ों की तरह एक प्रकार का माल है, जिसका मूल्य पैदावार पर निर्भर रहता है, फ़र्क केवल इतना है कि मूल्य निर्धारित करने, सन्वित करने और दूसरी चीज़ों की कीमत चुकाने के लिए सरल और अनुकूल साधन होने के कारण इसे ही विनिमय-साधन के रूप में पसन्द किया गया है । एक आदमी जूते बनाता है, दूसरा अन्न पैदा करता है, तीसरा भेड़-बकरियाँ पालता है, और ये

सब लोग अपनी चीज़ों को सरलतापूर्वक अदला-बदली करने के लिए रुपया-पैसा जारी करते हैं। यह रुपया मेहनत के इनाम के तौर पर ग्रहण किया जाता है, और इस विनिमय-साधन के द्वारा वे जूतों को मांस के टुकड़े से अथवा दस सेर आटे से बदल सकते हैं।

इस काल्पनिक विज्ञान के अनुयायी अपने सामने ऐसी अवस्था को चित्रित करने के आदो और शौकीन हैं, किन्तु ससार में ऐसी अवस्था कभी हुई ही नहीं। मानव-समाज में जहाँ कहीं भी रुपये का चलन हुआ है वहाँ बलवान और सशस्त्र लोगों ने दुर्बल और निस्सहाय लोगों को सताया भी है। और जहाँ कहीं भी अन्याय और अत्याचार हुआ है, वहाँ मजदूरी या माल के मूल्य-स्वरूप पैसा अथवा पशु, खाल, धातु, आदि जो-कुछ भी रहा हो, वह वस्तु-विनिमय का साधन न रहकर दूसरों के बलात्कार से अपने को बचाने का साधन बन जाता है।

इसमें शक नहीं कि विज्ञान पैसे में जिन निर्दोष गुणों को बताता है, वे उसके अन्दर मौजूद हैं, किन्तु ये गुण वही कायम रह सकते हैं, जहाँ जोर-जुल्म और बलात्कार न हो, जहाँ एक आदर्श समाज की स्थापना हो। किन्तु ऐसे आदर्श समाज में मूल्य-निर्णायक के रूप में पैसे की ज़रूरत ही न होगी। जहाँ सर्व-साधारण पर राज्य की ओर से अत्याचार नहीं होता, वहाँ न तो पहले कभी पैसा था और न अब हो सकता है। पैसे का मुख्य उद्देश्य वस्तु-विनिमय का नियत साधन बनना नहीं, बल्कि अन्याय और अत्याचार को सहारा देना-मात्र है। जहाँ अन्याय और अत्याचार है वहाँ विनिमय के नियत साधन के रूप में पैसे का उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि वह मजदूरी या माल को क्रीमत का ठीक एवज़ नहीं बन सकता। और इसका कारण यह है कि जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की मेहनत को ज़बरदस्ती छीन सकता है, तो फिर मूल्य-निर्णायक जैसी कोई वस्तु ही नहीं रह सकती।

किसी आदमी के पाले हुए घोड़े, बाघ अथवा अन्य पशु दूसरे आदमी-द्वारा छीन लिये जायें और वे बाज़ार में बेचने के लिए लाये जायें

क्या करे ?

और इन चुराये हुए घोड़े, गाय आदि के मुक्ताबिले में दूसरे घोड़े और गाय आदि पशु भी बराबर मूल्य पर बेचे जायें, तो यह स्पष्ट है कि इनका मूल्य इन पशुओं के पालने की मेहनत के बराबर कभी नहीं होगा। इस परिवर्तन के साथ ही दूसरी चीजों के मूल्य पर असर पड़ेगा और इस प्रकार पैसा मूल्यों का निर्णायक न कर सकेगा। फिर यदि कोई आदमी गाय या घोड़े को ज़बरदस्ती छीन सकता है तो वह खुद रुपये को भी इसी प्रकार बलपूर्वक प्राप्त कर सकता है और इस रुपये के द्वारा वह सभी चीजों को खरीद सकता है। जब रुपया खुद बलपूर्वक प्राप्त किया जाता है और वह चीजों खरीदने के काम आता है, तो उसमें विनिमय-साधन का कोई गुण ही नहीं रहता। अत्याचारी पहले रुपया छीन लेता है और फिर वही रुपया दूसरों की मेहनत से पैदा की हुई चीजों के बदले में देता है, अर्थात् वह बदले में तो कुछ देता ही नहीं—वह जो-कुछ चाहता है, मेहनत करनेवालों से उसे मिल जाता है।

अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इस प्रकार की असम्भव और काल्पनिक अवस्था सचमुच कही पर है, वहाँ बलात्कार नहीं है और रुपये का चलन है। सोने अथवा चाँदी का मूल्य-निर्णायक तथा विनिमय-साधन के रूप में प्रयोग होता है। इस समाज में जो-कुछ बचत होती है वह रुपये के रूप में रहती है। विजेता के रूप में किसी अत्याचारी का समाज में प्रवेश होता है। मान लीजिए यह अत्याचारी विजेता लोगों के घोड़ों, कपड़ों, मकानों और गौश्रों पर अपना अधिकार बताता है, किन्तु चूँकि इन सब चीजों को लेकर अपने पास रखने में तकलीफ होती है, इसलिए वह उस रुपये-पैसे को लेने की इच्छा करता है कि जो इन लोगों के सब प्रकार के मूल्यों का प्रतिनिधि समझा जाता है और जिसके द्वारा सब प्रकार की चीजें प्राप्त की जा सकती हैं। ऐसा होते ही इस समाज में विजेता और उसके साथियों के लिए रुपया एक दूसरे ही अर्थ का बोधक हो जाता है। अभी तक वस्तु-विनिमय के साधन की जो ख़ासियत उसमें थी, वह जाती रहती है।

किस चीज़ का कितना मूल्य होना चाहिए, इसका निर्णय सदा शक्तिशाली अत्याचारी की इच्छा पर निर्भर रहता है। जिन चीजों की उसे सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है और जिनके लिए वह अधिक रुपया देता है, वही अधिक मूल्यवान समझी जाती है, और जिनकी ज़रूरत उसे नहीं होती, वे कम मूल्य की गिनी जाती हैं। जिस समाज में अत्याचार का प्रभाव हो जाता है, वहाँ रुपया अत्याचार करने और अत्याचार से बचने का साधन बन जाता है।

कल्पना कीजिए—किसान लोग अपने ज़मींदार को कपड़ा, मुर्गी, मुर्गे, भेड़, बकरियाँ लाकर देते हैं और उनके लिए रोज़ मेहनत-मज़दूरी करते हैं। ज़मींदार इन चीज़ों के बजाय रुपया लेना स्वीकार करते हैं और चीजों का मूल्य निर्धारित कर देते हैं। जिन लोगों के पास कपड़ा, अनाज, पशु, देने को नहीं हैं, या जो शारीरिक सेवा नहीं कर सकते हैं, वे एक निश्चित रकम अदा कर सकते हैं। यह तो स्पष्ट है कि इस ज़मींदार के कृषक-समाज में वस्तुओं का मूल्य ज़मींदार की इच्छा और ज़रूरत पर ही निर्भर रहेगा। यदि उसे नाज की ज़रूरत है, तो वह उसका मूल्य अधिक रखेगा और कपड़े, पशु या शारीरिक सेवा का कम। इसलिए जिनके पास नाज नहीं होगा, वे नाज ख़रीदकर ज़मींदार को देने के लिए अपना श्रम, कपड़ा और पशु दूसरों के हाथ बेच डालेंगे।

यदि सभी चीज़ों के बदले ज़मींदार रुपया लेना पसन्द करे, तब भी चीज़ों का मूल्य मेहनत को देखकर निश्चित न होगा, बल्कि उसका निश्चय निर्भर रहेगा। एक तो ज़मींदार द्वारा माँगी हुई रकम पर और दूसरे किसान द्वारा पैदा किये हुए उन पदार्थों पर, जिनकी ज़मींदार को ज्यादा ज़रूरत होगी और जिनके लिए वह अधिक मूल्य देने को तैयार है।

ज़मींदार किसानों से जो रुपया माँगता है उसका असर चीज़ों की कीमत पर दो हालतों में नहीं पड़ेगा। जब उस ज़मींदार के किसान दुनिया के दूसरे लोगों से एकदम अलहदा होकर रहे और उनका दूसरे लोगों से कोई सम्बन्ध न हो, और दूसरे उस हालत में, जब ज़मींदार

रुपये से अपने गाँव में नहीं, दूसरी जगह चीजें खरीदें। इन्हीं दो हालतों में चीजों की कीमत वस्तुतः वही-की-वही रह सकेगी और रुपया, मूल्य-निर्णायक और विनिमय-साधन बन जायगा।

किन्तु यदि इन किसानों का पड़ोस के गाँववालों से कोई व्यापारिक सम्बन्ध होगा; तो अपने पड़ोस के गाँववालों के हाथ बेची जानेवाली चीजों का मूल्य उस गाँव के ज़मींदार-द्वारा, मँगी हुई रकम के अनुसार होगा। यदि पड़ोस के गाँव के लोगों को अपने ज़मींदार को इस गाँव के लोगों की अपेक्षा कम रकम देनी होती है, तो इस गाँव की पैदावार दूसरे गाँव की पैदावार की अपेक्षा सस्ती बिकेगी, और यदि दूसरे गाँववालों को ज्यादा रकम देनी पड़ती है, तो इस गाँव की पैदावार वहाँ महँगी बिकेगी। चीजों की कीमत पर ज़मींदार की रुपये की माँग का असर उस हालत में भी नहीं पड़ेगा कि जब जमा की हुई रकम अपने आसामियों की चीजें खरीदने में खर्च न हो। यदि वह अपने किसानों से खरीदेगा, तो यह स्पष्ट है कि विभिन्न पदार्थों का मूल्य बराबर बढ़ता रहेगा। ज़मींदार जिस चीज़ को ज्यादा चाहेगा, उसीका मूल्य बढ़ जायगा।

एक ज़मींदार ने अपने गाँव के लोगों पर भारी मनुष्य-कर लगाया है और उसके पड़ोसी ने बहुत कम। यह स्वाभाविक है कि पहले ज़मींदार की जागीर में दूसरे के गाँव की अपेक्षा प्रत्येक चीज़ सस्ती होगी, क्योंकि यहाँ लोगों को रुपये की बहुत ज़रूरत होती है; और दोनों ही रियासतों में मनुष्य-कर की वृद्धि अथवा कमी के ऊपर चीजों की कीमत निर्भर रहेगी। बलात्कार अथवा ज़बरदस्ती का चीजों के मूल्य पर एक यह असर पड़ता है।

पहले के परिणाम-स्वरूप एक दूसरा असर भी होता है और वह चीजों के तुलनात्मक मूल्य से सम्बन्ध रखता है। फ़र्ज कीजिए एक ज़मींदार घोड़ों का शौकीन है और उनके लिए बड़ी-बड़ी कीमते देता है, दूसरे को तौलियों, अँगौछों का शौक है, और वह अँगौछों के लिए अच्छा मूल्य देता है। अब यह तो स्पष्ट ही है कि इन दोनों रियासतों में

घोड़े और अँगौछे महँगे होंगे और उनका मूल्य अपेक्षाकृत गाय अथवा नाज के मूल्य से कहीं ज्यादा होगा। यदि कल अँगौछों का शौकीन ज़मींदार मर जाय और उसके उत्तराधिकारियों को मुर्गे-मुर्गियों का शौक हो तो यह स्पष्ट है कि अँगौछों की कीमत कम हो जायगी और मुर्गे-मुर्गियों की बढ़ जायगी।

समाज में जहाँ एक मनुष्य दूसरे के ऊपर ज़बरदस्ती करता है, वहाँ पैसा माल या मेहनत के मूल्य-स्वरूप कितने अंशों तक रहेगा, यह एक-दम अत्याचारी की इच्छा के ऊपर निर्भर रहता है, और विनिमय का साधन बनने की इसकी योग्यता नष्ट होकर दूसरों की मेहनत से लाभ उठाने का एक अत्यन्त अनुकूल और सुविधा-जनक साधन हो जाता है। अत्याचारी को विनिमय या मूल्य-निर्धारण के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह जो चाहता है बदले में कुछ दिये बिना ही ले लेता है, और स्वयं ही प्रत्येक पदार्थ का मूल्य निर्धारित करता है। उसे पैसे की ज़रूरत होती है केवल इसलिए कि वह सुविधा-पूर्वक दूसरों पर अत्याचार कर सके और यह सुविधा इस बात में है कि रुपया-पैसा खूब इकट्ठा किया जा सकता है और इसके द्वारा अधिकांश मानव-समाज को गुलाम बनाकर रखा जा सकता है।

अपने को जिस समय जितने घोड़े, गाय, भेड़ चाहिए उतने उसी समय मिल सके। इसके लिए इन सभी जानवरों को लेकर अपने पास रखना सुविधा-जनक नहीं है, क्योंकि उन्हें चारा देना पड़ता है। नाज में भी यही बात है, क्योंकि उसके सड़-गल जाने की सम्भावना है। गुलामों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही है। किसी समय मनुष्य को हज़ारों की ज़रूरत हो सकती है और किसी समय एक की भी नहीं। किन्तु ये सब असुविधाएँ दूर हो जाती हैं, और जिस चीज़ की ज़रूरत हो वह भी मिल सकती है। इसीलिए अत्याचारी रुपया माँगता है। रुपया माँगने में एक और भी सुविधा है कि दूसरे मनुष्यों के परिश्रम से लाभ उठाने का उसका अधिकार कुछ थोड़े-से मनुष्यों तक ही परिमित नहीं रहता, बल्कि जिस किसी

को भी रुपये की ज़रूरत हो, उन सभी तक व्याप्त हो सकता है।

जब रुपये का चलन न था तो प्रत्येक ज़मींदार केवल अपने ही असामियों की मेहनत का लाभ ले सकता था; किन्तु जब वह मिलकर किसानों से रुपया माँगने लगे, जो उनके पास नहीं था, तब बिना किसी प्रकार के भेद-भाव के सभी राज्यों के आदमियों के परिश्रम का उपभोग करने में वे समर्थ बन गये। इस प्रकार लोगों की मज़दूरी के फल को रुपये के रूप में लेने से उन्हें बड़ी सुविधा होती है और केवल इसीलिए रुपया चाहा जाता है।

जिन ग़रीब दुःखी लोगों से रुपया लिया जाता है, उनके लिए वह न तो विनिमय में काम आता है, क्योंकि वे तो बिना पैसे के ही चीज़ों की अदला-बदली कर लेते हैं, जैसा कि राज-सत्ता की स्थापना के पहले सभी जातियाँ करती थी, न चीज़ों का मूल्य निर्धारित करने के काम में, क्योंकि यह निर्णय तो उनसे पूछे बिना ही कर दिया जाता है; न सन्चय के काम में, क्योंकि जिसकी पैदावार छीन ली जाती थी उसके पास सन्चय करने को कुछ रह ही नहीं जाता और न लेन-देन के काम में, क्योंकि अत्याचार-पीड़ित को लेने की अपेक्षा सदा देना ही अधिक पड़ता है। यदि मज़दूर अपनी मेहनत के बदले में अपने मालिक की दुकान से चीज़ें लेता है, तब तो उसे रुपया न मिलकर माल मिलता ही है और यदि वह अपनी कमाई से जीवन की आवश्यक सामग्री दूसरी दुकान पर खरीदने जाता है तो उससे फौरन ही रुपया माँगा जाता है और उसे धमकी दी जाती है कि यदि रुपया अदा न करोगे, तो न तुम्हें ज़मीन दे जायगी और न अन्न दिया जायगा; या फिर तुम्हारी गाय या घोड़ा छीन लेंगे, या तुमसे ज़बरदस्ती काम करायेंगे और फिर तुम्हें जेल भेज देंगे। इस आफत से वह अपनी पैदावार और अपनी तथा अपने बच्चों की मेहनत बेचकर ही छुटकारा पा सकता है और यह भी साधारण विनिमय के निश्चित मूल्य पर नहीं, बल्कि पैसा माँगनेवाली सत्ता-द्वारा निर्धारित मूल्य पर।

इस स्थिति में कि जब लगान और कर का प्रभाव चीजों के मूल्य पर पड़ता है—और जैसा कि सभी जगह होता है, ज़मींदारों के यहाँ छोटे पैमाने पर और राज्य में बड़े पैमाने पर, और राज्यों में जो मूल्य में हेर-फेर होते हैं उनके कारण तो हमें इतने स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ते हैं कि जैसे मदारी को पर्दे के पीछे खड़ा देखकर कठपुतलियों के चलने-फिरने का कारण हर कोई समझ जाता है। तब भी ऐसी स्थिति में भी यदि कोई यह दावा करे कि रुपया चिनिमय का साधन और मूल्य-निर्णायक है तो यह और कुछ नहीं, तो कम-से-कम आश्चर्य-जनक तो है ही।

एक आदमी दूसरे आदमी की जान ले सकता है और जान लेने की धमकी देकर उसे अपनी इच्छानुसार काम करने पर मजबूर कर सकता है। यही दासता का एक-मात्र कारण है। हम यह देख सकते हैं कि जब कोई आदमी अपनी रुचि व इच्छा के विरुद्ध दूसरे आदमी की इच्छानुसार काम करता है, तो इसका मूल कारण और कहीं नहीं, किसी-न-किसी रूप में, इसी धमकी के अन्दर ही होता है। यदि एक आदमी अपने पास खाने तक को न रखकर अपनी सारी कमाई दूसरे को दे देता है, अपने बच्चों को सख्त मेहनत करने के लिए भेजता है, खेतों को बिना जोते पड़ा रहने देता है और अपना सारा जीवन अनावश्यक घृणित काम करने में व्यतीत करता है, तब हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि वह यह सब काम इसीलिए करता है कि इन कामों को न करना जान से हाथ धोने के समान होगा। यह सब रोज हम अपनी आँखों से देखते हैं।

हमारे इस सभ्यससार में, जहाँ अधिकांश लोग कठोर-से-कठोर कष्ट सहकर भी अपनी रुचि के प्रतिकूल और अनावश्यक ऐसे काम करते हैं एक प्रकार की भयङ्कर दासता प्रचलित है, और इसका आधार लोगों का अस्तित्व मिटा डालने की धमकी है। अच्छा तो, यह दासता आयी कहाँ से ? धमकी की शक्ति कहाँ छिपी हुई है ?

पुराने जमाने में लोगो को पददलित करने के साधन और उन्हें मार डालने की धमकी—ये सब लोगो के लिए बिलकुल स्पष्ट थे। लोगों को

गुलाम बनाने का आदिम साधन सीधी-सादी भापा में तलवार से मार डालने की धमकी देना था। एक सशस्त्र मनुष्य निहत्थे आदमी से कहता है—देख, जैसे मैंने तेरे भाई को मार डाला, वैसे मैं तुझे भी मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मैं तेरी जान बख्शता हूँ। एक तो इसलिए कि तुझे मारने की मेरी इच्छा नहीं, दूसरे मैं तुझे मार डालूँ, इसके बजाय तेरे और मेरे दोनों के लिए यह बेहतर होगा कि तू मेरा काम किया कर। इसलिए मैं जो-कुछ कहूँ, उसे चुपचाप कर; नहीं तो, याद रख मैं तुझे जीता न छोड़ूँगा।

इस प्रकार बेचारा दुर्बल मनुष्य सबल मनुष्य की बात मानने को मजबूर हुआ और उसका विनम्र आज्ञा-पालक बन गया। निहत्था आदमी मजदूरी करता था और सशस्त्र हुक्म देता था। यही वह व्यक्तिगत दासता थी, जो पहले-पहल सभी जातियों में पैदा हुई और जो अब भी जंगली जातियों में पायी जाती है।

दासता का प्रारम्भ तो इसी प्रकार की धमकी से होता है; किन्तु जीवन जैसे जटिल होता जाता है, दासता की रीति भी बदलती जाती है। जीवन की जटिलता के कारण यह तरीका अत्याचारी के लिए असुविधाजनक हो उठता है। गुलामों से काम लेने के लिए उन्हें खिलाना-पिलाना पड़ता है, कपड़े देने पड़ते हैं, और उनके काम की निगरानी करनी पड़ती है, और इसलिए उनकी संख्या थोड़ी ही रह जाती है। इसके अलावा ऐसा करने से मालिक को बराबर गुलामों के साथ रहना पड़ता है और मार डालने की धमकी दे-देकर उनसे काम कराना होता है और इसलिए लोगों को गुलाम बनाने की एक नयी रीति निकाली गयी।

पाँच हजार वर्ष पूर्व बाइबिल के अनुसार लोगों को अपनी मुट्ठी में करने का यह नवीन सुविधा-जनक और चतुरतापूर्ण साधन यूसुफ ने खोज निकाला था। आजकल जङ्गली जानवरों और अक्खड़ घोड़ों को सभ्राने में जो तरीक़ों का काम आती है वह उससे मिलती-जुलती है। यह तरीक़ीय है भूखों मारने की।

क्या करें ?

वाइबल में इस तरकीब का इस प्रकार वर्णन है—

४८. और यूसुफ ने सातों वर्ष का मिश्र देश का नाज इकट्ठा किया और वह सारा नाज शहरों में जमा कर रखा; शहरों के चारों ओर के खेतों का जो नाज था वह भी शहरों में भर लिया ।

४९. यूसुफ ने समुद्र की रेती की तरह नाज इकट्ठा किया; अन्त में उसने गिनती करना भी छोड़ा, क्योंकि वह बेशुमार था ।

५३. इसके बाद मिश्र देश के सुकाल के सात वर्ष समाप्त हुए ।

५४. और यूसुफ के कथनानुसार सात वर्ष का दुष्काल पड़ा । सभी देशों में दुष्काल था, पर मिश्र-भर में खाने को मौजूद था ।

५५. फिर जब सारे मिश्र देश में खाने की कमी हुई तब लोगों ने फ़ैरोआ के पास जाकर भोजन के लिए चिल्लाना शुरू किया, फ़ैरोआ ने सब मिश्र-निवासियों से कहा—‘यूसुफ के पास जाओ, वह जैसा कहे, वैसा करो ।’

५६. सारी पृथ्वी-भर में अकाल का ज़ोर था, यूसुफ ने अपने सब कोठार खोल दिये और मिश्र-वासियों को नाज बेचने लगा । मिश्र देश में दुष्काल का खूब ज़ोर था ।

५७. सभी देशों के लोग मिश्र में यूसुफ के पास नाज खरीदने को दौड़े, क्योंकि सभी देशों में भयानक दुष्काल था ।

तलवार की धमकी से लोगो को गुलाम बनाने की असली रीति का उपयोग कनके दुष्काल के समय के लिए यूसुफ ने सुकाल में नाज इकट्ठा किया । इस प्रकार भूख के द्वारा मिश्र के आस-पास के देशों के लोगो को यूसुफ ने सरलतापूर्वक और निश्चित रूप से अपने ताबे में कर लिया । फिर जब लोग भूखो मरने लगे तब उसने ऐसी तरकीब की, जिससे लोग सदा के लिए उसके कब्ज़े में रहे । (प्रकरण ४७ पद १३--२६ में इसका नीचे लिखे अनुसार वर्णन है ।)

पीछे सारे देश में खाने को न रहा, क्योंकि दुष्काल भयङ्कर था । मिश्र तथा कैनान भर में मुर्दनी-सी छा गयी ।

यूसुफ ने जो नाज बेचा था, उसके बदले में मिश्र तथा कैनान में जितना रुपया था, सब इकट्ठा कर लिया और यह सारा धन यूसुफ ने फ़ैरोआ के घर में ला रखा ।

जब मिश्र तथा कैनान में रुपया न रहा, तो सबने यूसुफ के पास आकर कहा—हमें खाने की दो । हमारे पास पैसा नहीं है, पर तुम्हारे होते हुए क्या हम भूखों मरेगे ?

यूसुफ ने कहा—तो तुम अपने पशु लाओ । द्रव्य नहीं रहा है, तो तुम्हारे पशु लेकर तुम्हें अनाज दूँगे ।

तब लोग यूसुफ के पास अपने पशु ले गये और यूसुफ ने उनके घोड़े, गाय, बैल, मेढ़े, बकरे और गधे लेकर बदले में उन्हें अनाज दिया । और उसके सब पशु लेकर एक साल तक उन्हें अन्न दिया ।

वर्ष समाप्त होने पर दूसरे वर्ष वे लोग यूसुफ के पास आये और कहने लगे—महाराज ! हम आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहते । हमारा द्रव्य समाप्त हो गया है और हमारे पशु भी बिक गये हैं । आप जानते हैं कि अब हमारे पास हमारे शरीर और हमारी ज़मीन के सिवाय और कुछ भी बाक़ी नहीं रहा । क्या हम लोग तुम्हारी आँखों के सामने अपनी ज़मीन के साथ खत्म हो जायेंगे ? हमें और हमारी ज़मीन को अन्न के बदले में ले लो, हम और हमारी ज़मीन फ़ैरोआ के ताबे में रहेगी । हमें बीज दो, जिससे हम जीते रहें और ज़मीन उजाड़ न हो जाये ।

यूसुफ ने मिश्र की सारी ज़मीन फ़ैरोआ के लिए खरीद ली । मिश्र-वासियों में से हर एक ने अपने खेत बेच डाले । क्योंकि वे अकाल से पीड़ित हो रहे थे । बस, सारी ज़मीन फ़ैरोआ की मिल्कियत हो गयी ।

आदिमियों के लिए उसने यह किया कि मिश्र के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक के सब लोगो को शहरों में लाकर बसाया ।

सिर्फ पुरोहितों की ज़मीन यूसुफ ने नहीं खरीदी, क्योंकि वह फ़ैरोआ की ओर से वृत्ति के रूप में दी गयी थी और उसीसे वे अपनी गुजर करते थे ।

क्या करें ?

तब यूसुफ ने लोगो से कहा—देखो, आज हमने तुम्हें और तुम्हारी भूमि को फैरोआ के लिए खरीद लिया है। अब लो यह बीज और जमीन जोतो-बोओ। पर जब नाज पके, तो फसल का पाँचवाँ भाग फैरोआ को देना और शेष चार भाग तुम्हारे रहेंगे। इसमें से तुम बीज के लिए रख छोड़ना और अपना, अपने कुटुम्ब का तथा अपने बाल-बच्चों का भरण-पोषण करना।

लोगो ने कहा—तुमने हमें जीवन-दान दिया है। महाराज ! हमपर कृपा-दृष्टि रखो, हम फैरोआ के सेवक होकर रहेंगे।

यूसुफ का बनाया हुआ नियम मिश्र देश में आज तक जारी है कि जमीन की पैदावार का पाँचवाँ भाग फैरोआ को मिलता है। केवल पुरोहितों की जमीन इस नियम से मुक्त है, क्योंकि वह फैरोआ ने खरीदी नहीं थी।

इससे पहले लोगो की मजदूरी में लाभ उठाने के लिए फैरोआ को उनपर अत्याचार और ज़बरदस्ती द्वारा काम करना पड़ता था। पर अब तो जमीन और फसलें सभी पर फैरोआ का अधिकार होने से केवल नाज के भण्डार को बलपूर्वक अपने अधीन रखने की जरूरत थी और फिर भूख उनसे सब काम करा लेती।

सारी जमीन फैरोआ की हो गयी और लोगो से वसूल किया हुआ नाज का भण्डार भी उसी के अधीन था, इसलिए प्रत्येक मनुष्य से तलवार के भय से काम करवाने के बदले उसे केवल नाज को ही बलपूर्वक अपने कब्जे में रखना था—और, लोग तलवार से नहीं वरन् भूख से उसके गुलाम बनने लगे।

किसी वर्ष अकाल पड़े तो सभी लोगो को फैरोआ चाहे तो भूखो मार सकता है और सुकाल में भी जिसके पास किसी आकस्मिक घटना के कारण अन्न न हो वह भी भूखो मारा जा सकता है। इस प्रकार गुलाम बनाने की दूसरी रीति स्थापित हुई।

गुलाम बनाने की पहली रीति में सत्ताधारी मनुष्य के पास केवल

‘सशस्त्र सिपाहियो ही की जरूरत होती है, जो गाँव के लोगो पर अपना रोब जमाकर और मौत का डर बताकर अपने मालिक की आज्ञा का लोगो से पालन कराते हैं। इस रीति में केवल अपने सैनिको को ही दूसरो से छीनी हुई सम्पत्ति में से भाग देना पड़ता है। किन्तु दूसरी पद्धति में अनाज के भण्डारो की तथा ज़मीन की भुखमरो से रक्षा करने-वाले सिपाहियो के अतिरिक्त अत्याचारी को और किस्म की मदद देनेवाले तथा अनाज को इकट्ठा करने तथा बेचने का काम करनेवाले अनेक छोटे-मोटे यूँसुफो की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अन्यायी को अपनी उपज में से कुछ भाग इन लोगो को भी देना पड़ता है, यूँसुफ को सुन्दर वस्त्र, सोने की अँगूठी, नौकर-चाकर तथा अनाज और उसके भाइयो तथा सगे-सम्बन्धियो को सोना-चाँदी प्रदान करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त दूसरी पद्धति में केवल व्यवस्थापक तथा नौकर-चाकर ही भागीदार नहीं होते, बल्कि स्थिति ही ऐसी होती है कि जिन किसी के पास भी अनाज-भण्डार होता है, वे सब अन्न-विहीन भूखे लोगो पर अन्याय करने में सम्मिलित हो जाते हैं। पशु-बल पर अवलम्बित पहली पद्धति में प्रत्येक शस्त्रधारी मनुष्य निर्बल और निःशस्त्र लोगो पर अन्याय करने में हिस्सा लेने लगता है। ठीक इसी तरह भूखो मारने की नीति पर अवलम्बित दूसरी पद्धति में प्रत्येक मनुष्य, जिसके पास नाज भरा हुआ है, इस अन्याय-व्यापार में भागीदार बन जाता है और जिनके पास नाज नहीं होता, उनपर हुक्मत करता है।

पहली पद्धति की अपेक्षा इस पद्धति में जुल्म करनेवालो को यह लाभ है कि (१) मज़दूरो से अपनी इच्छानुसार काम करा लेने में विशेष श्रम नहीं करना पड़ता, मज़दूर स्वयं ही आते हैं और अपने को उसके हाथों बेच डालते हैं, और (२) पहली पद्धति की अपेक्षा बहुत थोड़े मनुष्य उनके अन्याय-पाश से बच सकते हैं। इस दूसरी पद्धति में अत्याचारी की हानि सिर्फ इतनी ही है कि पहली पद्धति की अपेक्षा इसमें अधिक लोगो को भाग देना पड़ता है।

इस दूसरी पद्धति में पीड़ित लोगों को लाभ यह है कि उन्हें सदा निरपेक्ष-बल के अधीन रहना नहीं पड़ता, इससे वे निश्चिन्त रहते हैं और दलित अवस्था में से निकालकर स्वयं अत्याचारी-वर्ग में शामिल होने की आशा वे कर सकते हैं । अनुकूल अवस्था में इस स्थिति को प्राप्त भी कर लेते हैं । उनके लिए खराबी यह है कि अन्याय में भाग लेने से वे कभी बच नहीं सकते । दरिद्र अवस्था में वे अन्याय-पीड़ित होंगे तो समृद्ध अवस्था में वे स्वयं दूसरों पर अन्याय करने लगेंगे ।

गुलाम बनाने की यह नयी पद्धति प्रायः पुरानी पशु-बलवाली नीति के साथ-ही-साथ काम में आती है । जैसी-जैसी ज़रूरत होती है, वैसे-वैसे बलवान मनुष्य पहली पद्धति को संकुचित करता जाता है और दूसरी पद्धति का अधिकाधिक प्रयोग करता जाता है । किन्तु सत्ताधारी को इस पद्धति से भी पूरा-पूरा सन्तोष नहीं होता । अधिक-से-अधिक मजदूरों की मेहनत से अधिक-से-अधिक लाभ उठाना और जितने अधिक लोग बन सकें, उन्हें गुलाम बनाना चाहता है । इसलिए एक तीसरी पद्धति का आविष्कार होता है ।

यह नयी तीसरी पद्धति कर लगाने की है । दूसरी पद्धति के अनुसार यह भी भूखों मारने की नीति पर अवलम्बित है, परन्तु मनुष्यों से उसकी रोटी छीन लेने के बाद उन्हें गुलाम बनाने के लिए उनकी जीवन-सम्बन्धी दूसरी आवश्यकताएँ भी छीन ली जाती हैं । बलवान मनुष्य अपने ही द्वारा बनाये हुए सिक्कों को इतनी बड़ी संख्या में वसूल करता है कि इन सिक्कों को प्राप्त करने के लिए गुलामों को यूँसुक द्वारा निश्चित पञ्चमांश अनाज की अपेक्षा कहीं अधिक नाज बेचना पड़ता है; और केवल इतना ही नहीं, बल्कि अपनी खास ज़रूरत की चीज़ें, मौँस चमड़ा, ऊँ, कपड़ा, बरतन और मकान तक बेच डालने पड़ते हैं । इस प्रकार अत्याचारी के भूख के डर से नहीं, बल्कि शीत, प्यास तथा अन्य प्रकार की आपत्तियों का डर दिखाकर अपने गुलामों को सड़क अपने कब्जे में रख सकता है ।

इस ढङ्ग से तीसरी चरह की गुलामी में से की गुलामी अस्तित्व में आती है। इसमें सबल मनुष्य निबल से कहता है—तुममें से प्रत्येक मनुष्य के साथ मैं चाहूँ जैसा व्यवहार कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बन्दूक से मार सकता हूँ, अथवा तुम्हारी आजीविका देनेवाली तुम्हारी ज़मीन छीनकर तुम्हें नष्ट कर सकता हूँ, अथवा इसी रुपये से, जो तुम मुझे दोगे, मैं तुम्हारे खाने का सारा नाज खरीदकर और दूसरे लोगों के हाथ बेचकर तुम्हें भूखो मार सकता हूँ; मैं तुम्हारे कपड़े, गहने, तुम्हारा घर-बार—ग़र्ज़ेंकि तुम्हारे पास जो-कुछ है वह सभी छीन सकता हूँ। पर ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगता; इसलिए मैं तुम्हें इस बात की स्वतन्त्रता देता हूँ कि तुम जो चाहो सो काम करो, बस, तुम्हें इतना करना होगा कि मनुष्य-कर के रूप में, अथवा तुम्हारी ज़मीन के हिसाब से, या तुम्हारे खाने-पीने की चीज़ों अथवा वस्त्राभूषण या मकानों के लिहाज़ से मैं जितना रुपया माँगूँ, वह तुम मुझे दे दो। तुम यह रकम अदा कर दो और फिर आपस में चाहे जैसे रहो, जो चाहो सो करो; पर इस बात को समझ लो कि मैं न तो अनाथ-विधवाओं की रक्षा करूँगा, न बीमार और बूढ़े लोगों की, और न ऐसे लोगों की जिनका घर-बार आग से जल गया है। मैं तो सिर्फ़ इस बात का इन्तज़ाम करूँगा कि रुपये का लेन-देन ठीक तरह चलता रहे। जो लोग ठीक तौर से निश्चित रकम मुझे देते रहेंगे, उनकी ही रक्षा करने की ज़िम्मेवारी मैं लेता हूँ। मुझे इस बात की पर्वा नहीं कि लोग इस रुपये को कहाँ से और किस प्रकार लाते हैं। अपनी माँग की स्वीकृति-स्वरूप अन्यायी बलवान मनुष्य अपने बनाये हुए सिक्के लोगों में बाँट देता है।

दूसरी पद्धति की अपेक्षा तीसरी पद्धति में व्यवस्था रखने का काम कहीं अधिक जटिल है। दूसरी पद्धति में तो नाज उगाहने का काम ठेके पर दिया जा सकता है, जैसे पुराने ज़माने में होता था, किन्तु लोगों के ऊपर कर लगाने से तो कर लगाने योग्य मनुष्यों की, और कोई मनुष्य अथवा कोई उद्योग कर लगाने से बच न जाय, इस बात की बड़ी भारी

व्यवस्था रखनी पड़ती है और इसलिए इस पद्धति में अत्याचारियों की दूसरी पद्धति की अपेक्षा अधिक मनुष्यों को अपनी आय का भाग देना पड़ता है। इस पद्धति में स्थिति कुछ ऐसी होती है कि जिनके पास पैसा है, वे सभी लोग अन्यायी के भागीदार बन सकते हैं, फिर चाहे वे देशी हो अथवा विदेशी। पहली और दूसरी पद्धति की अपेक्षा अन्यायी को तीसरी पद्धति में ये लाभ विशेष होते हैं—

दूसरी पद्धति में किसानों से फसल की पैदावार के अनुसार ही लगान आदि वसूल किया जा सकता है, क्योंकि यदि उनके पास अधिक नाज नहीं है तो उनसे अधिक प्राप्ति की कोई सूरत ही नहीं रहती। किन्तु इस नवीन द्रव्य-पद्धति में तो जितना चाहो उतना वसूल कर लो और वह भी सरलतापूर्वक। क्योंकि बेचारे किसान को ऋण चुकाने के लिए अपने पशु, वस्त्र और मकान तक बेचने पड़ते हैं। लोहे के पेच की तरह द्रव्य-कर को सरलतापूर्वक अन्तिम सीमा तक पहुँचाया जा सकता है और सुनहले अण्डे प्राप्त किये जा सकते हैं—बस इतना ही खयाल रखना पड़ता है कि मुर्गी बिलकुल मर न जाय।

दूसरा लाभ यह है कि इस पद्धति में जिनके पास ज़मीन नहीं होती है उनपर भी अन्यायी अपना हाथ फेर सकता है। पहले तो ये लोग अपनी मेहनत का थोड़ा-सा भाग अत्याचारी को देकर उसके अन्याय से छुटकारा पा जाते थे। अब तो अनाज के बदले में मज़दूरी का जो भाग देते थे, उसे देने के बाद भी कर के रूप में मज़दूरी का और भी बहुत-सा हिस्सा देना पड़ता है।

दूसरी पद्धति की अपेक्षा इस तीसरी पद्धति में पीड़ित लोगों को लाभ इतना ही है कि इसमें कुछ अधिक स्वतन्त्रता रहती है। वे जहाँ चाहे रहे, जो चाहे करें, वे खेत बोये या न बोये, किसी को उन्हें हिसाब देने की ज़रूरत नहीं—और यदि उनके पास द्रव्य है तो वे अपने को एकदम स्वतन्त्र भी समझ सकते हैं, और यदि उनके पास कुछ फाज़िल रुपया हो तो वे केवल स्वतन्त्र ही नहीं, बल्कि खुद अत्याचारी का पद प्राप्त

करने की भी आशा कर सकते हैं, और थोड़े समय के लिए वे उस स्थिति को पहुँच भी जाते हैं।

अन्याय-पीडित लोगों को इसमें हानि यह है कि औसतन उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। उनकी कमाई का अधिकांश भाग उन से ले लिया जाता है, क्योंकि उनकी मेहनत पर मज्जे उड़ानेवाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है और इसलिए उनके भरण-पोषण का भार बचे हुए थोड़े लोगों पर पड़ता है।

गुलाम बनाने की यह तीसरी पद्धति भी बहुत पुरानी है। पहली दोनो पद्धतियों को एकदम ही छोड़े बिना उनके साथ साथ अमल में आती रही है।

इन तीनों पद्धतियों की पेचदार कीलों से मिसाल दी जा सकती है, जो मजदूरों को दवानेवाले तख्ते में लगी हुई हो। बीच का पेच जिसपर सबका दारोमदार है और जिसके बिना दूसरे पेच बेकाम हैं, जो सबसे पहले कसा जाता है और कभी ढीला नहीं किया जाता है—अङ्ग-दासता का पेच है, जिसमें मार डालने की धमकी देकर कुछ लोग दूसरे लोगों को अपना गुलाम बनाते हैं। लोगों की ज़मीन तथा अनाज छीनकर उन्हें गुलाम बनाना, यह दूसरा पेच है। पहले पेच के बाद यह दूसरा पेच कसा जाता है। इसमें भी मौत का डर दिखाकर ही ज़मीन और समाज पर कब्ज़ा क़ायम रखा जाता है। लोगों के पास जो रुपया नहीं होता है, उसे कर के रूप में लोगों से माँगकर गुलाम बनाना तीसरा चपे है, और इसमें भी जो रुपये की माँग होती है, उसके पीछे भी हत्या की धमकी तो रहती ही है।

ये तीनों पेच कस दिये जाते हैं और ढीले उसी हालत में किये जाते हैं, जब इनमें से एक और भी अधिक ज़ोर के साथ कस दिया जाता है। श्रम-जीवियों को पूर्ण रूप से गुलाम बनाने के लिए ये तीनों ही जरूरी हैं और हमारे समाज में इन तीनों का प्रयोग हो रहा है।

तलवार से मार डालने की धमकी देकर लोगों को गुलाम बनाने

की पहली पद्धति नष्ट तो कभी हुई ही नहीं - और जबतक अत्याचार का अस्तित्व रहेगा, नष्ट होगी भी नहीं। क्योंकि यह धमकी ही सभी प्रकार के अत्याचारों का आधार है।

हम लोग निश्चित रूप से समझते हैं कि हमारे सभ्य-संसार से गुलामी बिलकुल नष्ट हो गयी है और उसके अन्तिम अवशेष भी अमेरिका तथा रूस में भस्मीभूत हो गये। हम समझते हैं कि अब कुछ जंगली जातियों में ही यह प्रथा पायी जाती है, हमारे अन्दर तो अब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। किंतु जब हम यह सोचते हैं, तो एक छोटी-सी बात भूल जाते हैं—उन लाखों सहस्र सैनिकों को हम भूल जाते हैं कि जो प्रत्येक राज्य में पाये जाते हैं और जिनके बिना कोई भी राज्य टिक नहीं सकता। ये लाखों सैनिक अपने शासकों के गुलाम नहीं तो और क्या हैं? क्या ये लोग मृत्यु और यातना की धमकी के कारण, जो धमकी कभी-कभी अमल में आती है, अपने सेनानायकों की आज्ञा पालन करने के लिए मजबूर नहीं होते? अन्तर केवल इतना ही है कि इन गुलामों की ताबेदारी को गुलामगीरी नहीं अनुशासन कहते हैं, और दूसरे गुलाम मरण-पर्यन्त गुलामी करते हैं, किन्तु ये सैनिक नौकरी की मियाद में ही गुलामी करते हैं।

गुलाम बनाने की ये तीनों पद्धतियाँ सदा प्रचलित रही हैं और आज भी मौजूद है, पर लोग या तो उनकी पर्वा ही नहीं करते या उनकी आवश्यकता और अनिवार्यता को सिद्ध करने के लिए नये-नये बहाने खोज निकालते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है जिसपर अन्य सभी बातों का आधार रहता है, जो पेच सबसे अधिक कसा होता है और जिसके अधीन समाज की सभी बातें रहती हैं, वही हमें दिखायी नहीं पड़ता।

प्राचीनकाल में जब समस्त समाज-तंत्र व्यक्तिगत दासता पर निर्भर था, तब बड़े-से-बड़े दिमागों को भी यह बात न दीख पड़ी। प्लेटो, जेनोफ़न अरस्तू और रोमन लोग तो समझते थे कि इससे विपरीत तो कुछ हो ही नहीं

सकता । दासता तो युद्ध का स्वाभाविक और अनिवार्य परिणाम है और इसके बिना मानव-समाज के अस्तित्व की कल्पना ही असम्भव है । इसी प्रकार मध्य-युग में लोग भूमि-स्वामित्व के अर्थ को नहीं समझ पाये, जिसपर उनके समय के समस्त आर्थिक तंत्र की रचना थी ।

ठीक इसी तरह आजकल हमारे ज़माने में कोई नहीं देखता और शायद कोई देखना भी नहीं चाहता कि इस समय के अधिकांश लोगो की दासता का कारण वह कर है, जिसे सरकार उन लोगो से वसूल करती है, जिन्हें उसने उन्हीं करों के द्वारा पालित-पोषित अपने माली तथा फ़ौजी विभागों-द्वारा अपना गुलाम बना रखा है ।

कोई आश्चर्य नहीं कि सदा से गुलामी के पाश में जकड़े हुए गुलाम खुद भी अपनी स्थिति को नहीं समझते और जिस अवस्था में सदा से रहते चले आये हैं, उसीको वे मानव-जीवन की स्वाभाविक स्थिति मानते हैं और जब उनकी दासता के स्वरूप में कुछ परिवर्तन होता है, तो वे उसी छोटे-मोटे सुधार को अपने सन्तोष का कारण मान बैठते हैं। इन गुलामों के मालिक भी वास्तव में यह समझते हैं कि वे एक पेच को ढीला करके अपने गुलामों को कुछ स्वतन्त्रता दे रहे हैं, हालाँकि दूसरे पेच के आवश्यकता से अधिक कस जाने के कारण ही वे ऐसा करने को बाध्य होते हैं।

गुलाम और मालिक दोनों ही अपनी-अपनी स्थिति के अभ्यस्त हो जाते हैं। गुलाम तो यह जानते ही नहीं कि आज़ादी क्या चीज़ है? वे तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि उनकी स्थिति में कुछ सुधार अथवा उनकी अवस्था में कुछ परिवर्तन हो जाय। अपने अन्याय-अत्याचार को छिपाने के लिए उत्सुक मालिक भी प्राचीन पद्धति के स्थान पर दासता के जिन नवीन रूपों की वे स्थापना करते हैं, उनका एक नया अर्थ लगाने की चेष्टा करते हैं।

किन्तु यह बात समझ में नहीं आती कि प्रगतिशील कहलानेवाला अर्थ-शास्त्र लोगों की आर्थिक स्थिति का विचार करते समय लोगों की साम्प्रतिक अवस्था के आधार-स्तम्भ को देखना कैसे भूल जाता है? शास्त्र का काम है मुख्य घटनाओं के सम्बन्ध और बहुत-सी घटनाओं के सामान्य

कारणों की खोज करना। किन्तु आधुनिक सम्पत्ति-शास्त्र के अधिकांश कार्यधार बिलकुल इससे उल्टा कार्य कर रहे हैं। घटनाओं के भीतरी रहस्यो और सम्बन्धों को वे कलेजे की तरह छिपाना चाहते हैं और बिलकुल सीधे-सादे महत्वपूर्ण सवालों को चालाकी और सकाई के साथ ढाल देते हैं।

आधुनिक अर्थशास्त्र का यह व्यवहार उस अडियल टट्टू की भाँति है, जो उतार की जगह पर, जहाँ बोझ नहीं खींचना पड़ता सरलतापूर्वक चलता रहता है, किन्तु जहाँ बोझ खींचने का अवसर आया कि तुरन्त ही, जैसे दूसरी तरफ उसे कोई काम हो, वह दूसरे रास्ते की ओर मुड़ जाता है। अर्थशास्त्र के सामने जब कोई आवश्यक और गम्भीर प्रश्न आता है, तो वह उस प्रश्न से बिलकुल असम्बद्ध प्रश्नों की पाण्डित्यपूर्ण चर्चा करने लग जाता है। लोगों का ध्यान उन बातों की ओर से हटाना ही इसका एकमात्र कारण है। अधिकांश आदमी दूसरे व्यक्ति की आज्ञा के बिना न तो काम कर सकते हैं, और न भोजन ही कर सकते हैं। इस अस्वाभाविक, राक्षसी, कभी समझ में न आनेवाली और अनुप-युक्त ही नहीं बल्कि हानिकारक स्थिति का क्या कारण है? यदि आप अर्थशास्त्र से इसका उत्तर माँगेंगे तो वह गम्भीर मुद्रा बनाकर कहेगा—ऐसा होने का केवल यही कारण है कि कुछ आदमी दूसरे मनुष्यों की मेहनत और भरण-पोषण का प्रबन्ध और निरीक्षण करते हैं।

तुम पूछोगे—‘यह कैसा स्वामित्व का अधिकार है, जो यह आज्ञा देता है कि एक श्रेणी के मनुष्य दूसरी श्रेणी के मनुष्यों की ज़मीन, खुराक और मेहनत को छीन लें? तुम्हें गम्भीरतापूर्वक फिर उत्तर मिलेगा—“इस अधिकार की रचना परिश्रम का संरक्षण के तत्त्व पर की गयी है।”— अर्थात् कुछ लोगों के परिश्रम का संरक्षण दूसरे लोगों के परिश्रम का अपहरण करके किया जाता है।

‘वह रुपया क्या चीज़ है, जिसे सरकार स्थान-स्थान पर अपने अधिकारियों द्वारा ढलवाती है, और जो श्रमिकों के पास से बहुत बड़ी संख्या

में वसूल किया जाता है तथा राष्ट्रीय ऋण के रूप में भी इसका भार मज़दूरों के बेचारे भावी वंशजों पर डाला जाता है ?” जब तुम ऐसा सवाल करोगे और साथ ही यह भी पूछोगे कि, “यह रुपया लोगों के पास से जिस हद तक निकाला जा सकता है निकाला जाता है, तो क्या इतने भारी करो का परिणाम कर-दाताओं की आर्थिक दशा पर कुछ भी नहीं पड़ता ?” तो तुम्हें पूर्ण निश्चयात्मक रूप से उत्तर मिलेगा—“रुपया भी शक्कर और कपड़े की तरह एक प्रकार का व्यापारी पदार्थ है। अन्तर केवल इतना ही है कि शक्कर और कपड़े से भी, विनिमय करने में, यह अधिक सुविधाजनक है। करो के कारण रियाया की माली हालत पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। धनोपार्जन, विनिमय तथा वितरण एक वस्तु है और कर बिलकुल ही दूसरी चीज़।”

तुम पूछोगे कि सरकार अपनी इच्छा के अनुसार भाव घटाती-बढ़ाती है और जिन-जिनके पास ज़मीन होती है, उन सबको कर-वृद्धि के द्वारा गुलाम बनाती है तो क्या इसका भी लोगों की आर्थिक अवस्था पर कुछ भी असर नहीं पड़ता ? अत्यन्त गरभीर होकर अर्थशास्त्र जवाब देगा, “बिलकुल नहीं ! पैदावार, विनिमय और क्रय-विक्रय एक अलग विषय है; और कर लगाना तथा शासन-कार्य दूसरा विषय है, इसका अर्थशास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं।”

अन्त में तुम पूछोगे—“सरकार ने सारे राष्ट्र को गुलामी में जकड़ दिया है, वह अपनी इच्छानुसार सब लोगों को पंगु बना सकती है, उन्हें सैनिक गुलामी में फँसाकर उनकी अधिकांश आमदनी को वह उनसे छीन लेती है। क्या इन सबका जनता की साम्प्रतिक अवस्था पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा ?” तो संक्षेप में इसका तुम्हें जवाब मिलेगा—“यह सारा सवाल ही दूसरा है; यह तो राजनीति का विषय है।”

कितने ही आदमी इस बात से यह समझेंगे कि शास्त्र मूर्खता के कारण ऐसा करता है। किन्तु शास्त्र के सिद्धान्तों का यदि विश्लेषण करें, तो हमें विश्वास हो जायगा कि यह मूर्खता नहीं प्रत्युत बड़ी चतुरता है।

इस शास्त्र का एक निश्चित हेतु है और यह उनको बराबर निभाता रहता है। लोगों को सन्देह एवं भ्रम में रखना और मानव-जाति को सत्य अथवा कल्याण की ओर प्रगति करने से रोकना, वही इसका ध्येय है। एक बाह्यात अन्ध-विश्वास बहुत दिनों से लोगों में चला आता है और वह अभी तक कायम है, और इस अन्ध-विश्वास ने भयङ्कर-से-भयङ्कर धार्मिक अन्ध-विश्वासों से भी बढ़कर हानि पहुँचायी है। इसी वहम को अर्थ-शास्त्र अपनी पूरी ताकत के साथ ठिकाये हुए है।

यह वहम भी दूसरे धार्मिक अन्ध-विश्वासों जैसा ही है। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति जो कर्तव्य है, उससे भी कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य एक काल्पनिक व्यक्ति के प्रति है, इस बात का यह शास्त्र प्रति-पदन करता है। धर्म-शास्त्र में यह काल्पनिक व्यक्ति ईश्वर है और राजनीति-शास्त्र में यह व्यक्ति है राज्य।

लोक-कल्याण के लिए राज्य की अत्यन्त आवश्यकता है और उसे अपना फर्ज अदा करना पड़ता है—जनता को व्यवस्थित रखना होता है और शत्रुओं से उसकी रक्षा करनी पड़ती है। ऐसा करने के लिए राज्य को फौज तथा रुपये की आवश्यकता होती है। राज्य के नागरिकों को मिलकर इस रकम को पूरा करना चाहिए। इसलिए मनुष्यों के सारे पारस्परिक सम्बन्धों का विचार राज्य के अस्तित्व को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए।

एक साधारण अप्रढ़ मनुष्य कहता है—“मुझे अपने पिता को खेती के काम में सहायता पहुँचानी है, मुझे शादी करनी है, मगर वजाय इसके, मुझे पकड़कर छः वर्ष की पैनीक-शिक्षा के लिए कैम्प में भेज देते हैं, मैं सिपाहीगिरी छोड़कर खेती तथा अपने कुटुम्ब का भरण-पोषण करना चाहता हूँ, किन्तु जबतक मैं रुपये न दूँ तबतक आस-पास सौ मील तक मुझे खेती करने की आज्ञा ही न मिले, और पैसा तो मेरे पास एक भी नहीं है। फिर मैं जिसको रुपये दूँगा, उसे खेती का बिलकुल ज्ञान नहीं है और वह इतने अधिक दास माँगता है कि मुझे ज़मीन की खातिर

अपनी अधिकाँश मेहनत उसको भेंट का देनी पड़ती है। मैं कुछ कमाने की फ़िक्र करता हूँ और अपने व्यय के अतिरिक्त बचे हुए पैसे अपने बाल-बच्चों को दे देना चाहता हूँ; लेकिन गाँव का एक सिपाही आता है और जो कुछ मेरे पास बचा था, टैक्सों के नाम पर उठा ले जाता है। मैं फिर कमाता हूँ और वह फिर आकर छीन ले जाता है। मेरी सारी—तिल-तिलमात्र—आर्थिक दशा सरकारी माँग पर आश्रित है। मैं समझता हूँ, अब तो राज्य के बन्धनों से मुक्त होने पर ही मेरी और मेरे बन्धुओं की स्थिति सुधर सकती है।”

किन्तु शास्त्र कहता है; “तुम मूर्खता के कारण ऐसा सोचते हो। सम्पत्ति की उत्पत्ति, हेर-फेर और खरीद-फरोख्त का अध्ययन करो और आर्थिक प्रश्नों को राज्य के मसलों में मत मिलाओ। तुम अपनी जिस परवशता की ओर संकेत करते हो, वह तुम्हारे लिए अंकुश-रूप नहीं है, चरन् यही वे कुर्बानियाँ हैं, जो अन्य लोगों के साथ तुम्हें अपनी स्वतन्त्रता और कल्याण के लिए करनी चाहिए।”

इसपर उपर्युक्त भोला-भाला आदमी फिर कहता है—किन्तु इन लोगो ने तो मेरे लडके को भी मुझसे छीन लिया है और मेरे दूसरे लडके को भी, जैसे-जैसे वह बड़ा होता जाता है, छीन ले जाने के लिए कर रहे हैं। वे ज़बरदस्ती उन्हे, मेरे पास से, छीन ले जाते हैं और शत्रुओं की गोलियों के सामने लडने के लिए दूसरे देश में भेज देते हैं। मैंने या मेरे लडको ने इस देश का नाम तक नहीं सुना था। हमें यह भी नहीं मालूम हो पाता है कि यह युद्ध किस लिए हो रहा है। लेकिन जो ज़मीन हमें जीतने को नहीं दी जाती है तथा जिसके अभाव में हमें भूखो मरना पड़ता है, वह किसी ऐसे शख्स ने ज़बरदस्ती अपने कब्ज़े में कर रखी है कि जिसे हमने कभी नहीं देखा और न उसकी उपयोगिता ही हमारी समझ में आती है। जिन करो के कारण मेरे लडके से सरकारी सिपाही मेरी गाय छीन ले गया है वह कर, मुझे पक्का विश्वास है, सरकारी अधिकारी और मन्त्रिमण्डल के अनेक सभासदों के पास जायेगा। इन्हे न तो मैं

पहचानता हूँ और न मुझे यह विश्वास है कि उनसे मुझे कुछ फायदा होगा। तब फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि इन ज्यादातियों के द्वारा मेरी स्वतन्त्रता की रक्षा होगी और इन तमाम बुराइयों से मेरा भला होगा ?”

मनुष्य को गुलाम बना डालना सरल है। उससे वह काम करा लेना भी जिसे वह नापसन्द करे, सम्भव है। किन्तु जिस समय वह अत्याचारों को सहन कर रहा हो, उससे यह कबूल करा लेना असम्भव है कि ये बातें तो उसकी स्वतन्त्रता की द्योतक हैं। यह बिलकुल असम्भव है कि वह दुष्टता का अनुभव होने पर भी उसे कल्याणकारी वस्तु के नाम से पुकारे। इतना सच-कुछ होने पर भी वर्तमान समय का शास्त्र ऐसा मानने को विवश करता है।

सरकार—जुलूम पर आश्रित शस्त्रधारी सत्ता—लोगों पर अत्याचार करती है। वह पहले ही से यह निश्चय कर लेती है कि उन लोगों से वह क्या चाहती है। जिस प्रकार अंग्रेजों ने फ़िजी के लोगों के साथ किया, उसी प्रकार सरकार पहले से ही अन्दाज़ लगा लेती है कि मज़दूरों से काम लेने में उसे कितने सहायकों की आवश्यकता है। अपने इन मददगारों को वह सैनिकों, ज़मींदारों तथा कर वसूल करनेवाले लोगों में विभाजित कर देती है। गुलाम अपनी मज़दूरी देते हैं। वे यह भी मानते हैं कि मालिकों की खातिर नहीं, वरन् अपनी स्वतन्त्रता और कल्याण के लिए उन्हें ‘राज्य’ नामक देवता की पूजा करने और उसके आगे रक्त का बलिदान करने की आवश्यकता है। उनको विश्वास है कि इस देवता को सन्तुष्ट कर लेने के बाद फिर उनकी छुट्टी है। इन भ्रान्तियों के फैलने का कारण सिर्फ यही है कि प्राचीन समय के सम्प्रदाय और पुरोहित धर्म के नाम पर ऐसी ही बातें करते थे और आज भी भिन्न-भिन्न विद्वान् और पंडितगण विज्ञान और शास्त्र के नाम पर यही बात कहते हैं। अपने को धर्माचार्य और पण्डित कहलानेवाले इन लोगों पर से अपनी अन्ध-श्रद्धा उठा लो तो इन बातों की निस्सारता अपने-आप प्रकट

हो जायगी। जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं, वे कहते हैं कि राज्य-व्यवस्था के लिए ऐसे जुल्मों की आवश्यकता है, लोगों की शान्ति और कल्याण के लिए राज्य-व्यवस्था की ज़रूरत है। इसका अर्थ यह हुआ कि अत्याचारी लोगों की स्वतन्त्रता और कल्याण के लिए ही अत्याचार करते हैं। किन्तु लोगों को बुद्धि इसलिए मिली है कि वह अपना नफा-नुकसान समझे और जिसे अच्छा समझे स्वेच्छापूर्वक उसपर आचरण करने की उन्हें स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए।

शास्त्र के अनुसार तो सिद्ध किया जा सकता है कि बहुत-कम लोग जानते हैं कि सार्वजनिक हित किस बात में छिपा हुआ है। दूसरे अधिकांश लोग इस सार्वजनिक हित को भले ही अहित समझे, फिर भी थोड़े से लोग दूसरे लोगों को वह काम करने के लिए विवश कर सकते हैं, जिसे सार्वजनिक हित कहते हैं।

सत्य और कल्याण की ओर जानेवाली मानव-जाति की प्रगति को रोकनेवाला वहम और धोखेबाजी इसी एक बात में छिपी हुई है। इस भ्रम और चालाकी को ज्यों-की-त्यों बनाये रखने के लिए राज्य से सम्बन्ध रखनेवाले सभी शास्त्र और खासकर अर्थशास्त्र कमर कसे हुए हैं। लोगों की परतन्त्रता और गुलाम अवस्था को उनसे छिपाये रखना ही उनका उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह तरह-तरह के साधन ढूँढ़ता है। जुल्म को, जो सम्पूर्ण गुलामी का मूलस्रोत है; यह स्वाभाविक और अनिवार्य बताता है। इस प्रकार यह लोगों को भयंकर धोखा देता है और उनकी दुर्दशा के वास्तविकता कारणों की ओर से उन की आँखें बन्द कर लेता है।

गुलामी को मिटे बहुत समय हो गया। यूरोप से यह उठा दी गयी। अमेरिका और रूस में भी यह नष्ट कर दी गयी। किन्तु केवल शब्दों में ही इसे नष्ट किया गया है—व्यवहार में यह ज्यों-की-त्यों मौजूद है।

गुलामी क्या है? मनुष्यों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस मेहनत की आवश्यकता है, वह स्वयं न करके दूसरों से जबरन

कराना ही गुलामी है। तमाम यूरोपियन देशों में ऐसे-ऐसे आदमी पड़े हुए हैं जो बलपूर्वक दूसरे हज़ारों मनुष्यों के परिश्रम का अपने लिए उपयोग करते हैं और ऐसा करना वे अपना अधिकार समझते हैं; ऐसे लोग भी यूरोप में पड़े हुए हैं कि जो जुल्म के शिकार होते हैं और जो ऐसा करना अपना कर्त्तव्य समझते हैं। इसका अर्थ यह है कि यूरोप में गुलामी अपने भयंकर रूप में विरजमान है।

गुलामी मौजूद तो है ही। लेकिन यह है कहीं और किसमें ? यह गुलामी वही है, जहाँ वह सदा से रहती चली आयी है। यह जबरदस्त और हथियारबन्द मनुष्यों के द्वारा निर्बल और निरस्त्र मनुष्यों पर होने-वाले जुल्मों में छिपी रहती है।

जहाँ अत्याचारों को काबून-कायदे के नाम से पुकारा जाता है, वहीं दासता मौजूद मिलेगी। इन जुल्मों का रूप भिन्न हो सकता है। या तो राजा स्त्रियो तथा नन्हे बच्चों की हत्या करते अथवा गाँवों को उजाड़ने हुए सेना-सहित चढ़ाई करे, या गुलामों के मालिक ज़मीन के लिए गुलामों के पास से मेहनत अथवा मूल्य लें और कुछ बाकी रह जाय उसकी वसूली के लिए शस्त्रधारी सैनिकों की सहायता लें, या कुछ निश्चित व्यक्ति गाँव-गाँव फिरकर वसूल करें, या मन्त्रि-मण्डल 'प्रान्त और जिलाधिकारियों द्वारा लगान लेवें और देने में आनाकानी करे तो सैनिक टुकड़ियाँ भेज दे—इनमें से किसी भी तरह लोगों पर अत्याचार किये जायें, सभी गुलामी के रूप हैं। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि जबतक तोप और तलवार के बल पर अत्याचार का अस्तित्व है तबतक सम्पत्ति लोगों के हाथ में नहीं आ सकती, वह तो स्वेच्छाचारियों के हाथ में अवश्य चली जायगी।

यदि किसी बर्तन में से पानी टपकता हो, तो उसमें छेद का होना अनिवार्य है। जब हम बर्तन का पेंदा देखेंगे तो हमें बहुत से सूराखों में से पानी टपकता हुआ दिखाई देगा। इन काल्पनिक सूराखों को बन्द करने का हम चाहे जितना प्रयत्न करें फिर भी पानी टपकता ही रहेगा।

पानी टपकना बन्द करने के लिए तो जिस स्थान से पानी जाता हो; उसे ढूँढ निकालने और मिल जाने पर अन्दर से उस सूराख को बन्द करने की ज़रूरत है। लोगो की सम्पत्ति का अनियमितरूप में जो वितरण हो रहा है, उसका अन्त करने का भी यही तरीका है—उन सूराखो को बन्द कर दिया जाये, जिनमे से होकर वह बह निकलती है।

यह कहा जाता है कि मज़दूर-मण्डल का निर्माण करो, तमाम धन को सार्वजनिक सम्पत्ति बनाओ और सारी ज़मीन को भी सार्वजनिक सम्पत्ति बना डालो। ये सब बातें जिन सूराखो में से पानी टपकता हुआ—सा हमें दिखाई पड़ता है, उनको बाहर की ओर से बन्द करने के समान है। यदि हमें मज़दूरों की सम्पत्ति को दूसरों के हाथों में जाने देने से रोकना मंजूर है, तो हमें अन्दर से उस सूराख को ढूँढ निकालने की ज़रूरत है कि जहाँ से वास्तव में पानी टपकता है। और यह सूराख है—सशस्त्र मनुष्य का निरस्त्र पर अत्याचार करना, मेहनत करनेवाले को सैनिक सत्ता के द्वारा उसकी मेहनत के लाभ से वंचित कर देना और उसकी ज़मीन छीन लेना तथा पैदावार लूट लेना। 'दूसरों को भार डालने का मुझे अधिकार है'—ऐसा कहनेवाला जबतक एक भी हथियारबन्द आदमी इस संसार में रहेगा, फिर चाहे वह कोई हो, जबतक गुलामी और सम्पत्ति का अनियमित वितरण बराबर बना रहेगा।

धन परिश्रम का प्रतिनिधि है। हाँ, धन परिश्रम का प्रतिनिधि है। किन्तु किसी की मेहनत का ? हमारे समाज में तो इस बात का एक भी उदाहरण मिलना दुर्लभ है कि रुपया उसके मालिक के परिश्रम का फल है। अधिकांश में तो यह सब जगह दूसरे आदमियों की मेहनत का परिणाम होता है—मनुष्यों की भूतकाल और भविष्य की मेहनत का फल होता है। दूसरे लोगों से जबरदस्ती काम कराने की जो पद्धति चल रही है, यह उसीका प्रतिनिधि है।

सम्पत्ति की यदि बिल्कुल ठीक और सीधी-साधी व्याख्या करें तो कह सकते हैं कि यह एक सांकेतिक शब्द है, जो दूसरे लोगों की मेहनत

को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करने का हक—और अधिक सच्चाई के साथ कहा जाय तो, शक्ति देता है। आदर्श अर्थ में तो यह अधिकार अथवा शक्ति उसे हो मिलनी चाहिए कि जिसे धन परिश्रम के फल-स्वरूप मिला हो।

जब समाज में ज़ोर-जबरदस्ती का अस्तित्व होता है, तब धन एक नये प्रकार की अव्यक्त गुलामी का कारण बन जाता है। प्राचीन दासता का स्थान यह परिवर्द्धित नयी गुलामी ले लेती है। एक गुलामों का मालिक यह समझता है कि पीटर, आइवन और सिडोर की मेहनत पर मेरा अधिकार है। लेकिन जहाँ प्रत्येक मनुष्य के पास सं पैसे की माँग की जाती है, वहाँ जिस आदमी के पास धन होता है वह उन सब आदमियों की मेहनत अपने हस्तगत कर लेता है, जिन्हें रुपये की ज़रूरत होती है। 'मालिक को अपने गुलामों पर पूर्ण अधिकार है'—दासता के इस महान् निर्दय और दुःख-स्वरूप को यह रूपया छिपा देता है। साथ ही रुपये की इस नयी व्यवस्था में मालिक और गुलामों के बीच रहनेवाले वे माननीय सम्बन्ध, जिनके कारण व्यक्तिगत गुलामी की कठोरता कितने ही अंशों में कम हो जाती है, कहीं नाम को भी नहीं रह जाते हैं।

मैं इस समय यह बहस नहीं करता कि यह स्थिति मनुष्य की जाति के विकास के लिए, प्रगति के लिए, अथवा कदाचित् ऐसी ही किसी वस्तु के लिए आवश्यक है कि नहीं। मैंने केवल अपने मन में धन का अर्थ स्पष्ट करने और धन को जो मैं 'परिश्रम का फल' समझता था मेरी उस भूल को सुधारने के लिए इतना विश्लेषण किया है। अब अनुभव ने मेरा समाधान कर दिया कि धन परिश्रम का प्रतिनिधि नहीं है, प्रत्युत अधिकांश में अत्याचार अथवा जुल्म पर अवस्थित हानिकारक योजनाओं का प्रतिनिधि है।

'धन परिश्रम का प्रतिनिधि है'—धन का ऐसा वाञ्छनीय स्वरूप अब इस ज़माने में नहीं रह गया है। कहीं-कहीं अपवादरूप में ही धन परिश्रम के फल-स्वरूप दिखायी देता है। साधारणतः धन दूसरों के श्रम का उपभोग करने का साधन बन गया है।

धन और स्पर्द्धा के बढ़ते हुए प्रचार के कारण, धन का यह अर्थ अधिकाधिक दृढ़ होता जा रहा है। धन का मतलब दूसरे के परिश्रम का लाभ छीन लेने का अप्रिकार अथवा शक्ति है।

धन एक नये प्रकार की गुलामी है। प्राचीन और इस नवीन गुलामी में भेद सिर्फ इतना ही है कि यह अव्यक्त दासता है—इसे गुलामी में गुलाम के साथ के सब मानवी-सम्बन्ध छूट जाते हैं।

रुपया रुपया है। उसका मूल्य उसके ही समान है जो हमेशा एक समान और कानून-से-निर्धारित होता है। और फिर गुलामी जिस प्रकार अनैतिक गिनी जाती है, उसी प्रकार धन का उपयोग अमानुषिक भी नहीं गिना जाता।

धन और गुलामी एक ही वस्तु है—इसके उद्देश्य एक हैं और इस के परिणाम भी एक से हैं। मज़दूरी पेशा लोगों की श्रेणी के एक समर्थ लेखक ने वारतव में बहुत ही ठीक कहा है कि धन का उद्देश्य मनुष्यों को मूल नियमों से मुक्त कर देना है। यह मूल नियम जीवन का नैसर्गिक नियम है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक आदमी को शारीरिक परिश्रम करना चाहिए। धन का भी मालिकों पर वही प्रभाव पड़ा है, जो गुलामगिरी में पड़ता था—नयी और असंख्य नयी आवश्यकताएँ, कभी तृप्त न होनेवाली अनगिनत नयी ज़रूरतें, रोज़ ढूँढ़ निकाली जाती हैं और इनका पोषण किया जाता है। बीमत्स लम्पटता, विषय-भोग और शक्तिहीनता की वृद्धि होती है। गुलामों पर इसका यह असर होता है कि उनकी मनुष्यता कुचल दी जाती है और उन्हें पशु बना डाला जाता है।

रुपया गुलामी का नया और भयङ्कर स्वरूप है और पुरानी व्यक्तिगत दासता की भाँति यह गुलाम और मालिक दोनों को पतित और अध बना देता है। इतना ही क्यों, यह उससे अधिक बुरा है, क्योंकि गुलामी में दास और स्वामी के बीच मानव-सम्बन्ध की स्निग्धता रहती है; वह उसे भी एकदम ही नष्ट कर देता है।

“सिद्धान्त की दृष्टि से तो यह सब ठीक है, लेकिन व्यवहार में क्या होगा ?” लोगो के मुँह से इन शब्दों को सुनकर मुझे सदा आश्चर्य होता है। जैसे कि सिद्धान्त तो बातें करने के लिए सुन्दर शब्द-मात्र है, वह कार्य में परिणत करने की चीज़ ही नहीं है। हमारे जीवन के सारे कार्य अनिवार्यतः सिद्धान्तों पर जैसे निर्भर ही न हो ! जो ऐसा ही विचित्र ख़याल प्रचलित होता है तब तो दुनिया में ढेर-के-ढेर मूर्खतापूर्ण सिद्धांतों की रचना हुई होती। हम जानते हैं कि सिद्धान्त उस नतीजे को कहते हैं कि जो किसी विषय पर विचार करके मनुष्य निकालता है। और व्यवहार वह है, जिसे मनुष्य कार्य-रूप में परिणत करता है। तब फिर कोई मनुष्य सोचे तो कि अमुक कार्य अमुक रीति पर करना चाहिए, पर करे उससे उल्टा—यह कैसे हो सकता है ? यदि रोटी बनाने का सिद्धान्त यह हो कि पहले आटा गूँधा जाय और फिर ख़मीर उठाने के लिए उसे रख छोड़ा जाय, तो कोई बेवकूफ ही होगा, जो इसके विपरीत आचरण करेगा। पर हम लोगो में तो ऐसा कहने का रिवाज-सा होगया है कि सिद्धान्त तो यह ठीक है, पर व्यवहार में यह कैसा रहेगा ?

मेरा अनुभव है कि सिद्धान्त से ही व्यवहार फलित होता है। वह इसलिए नहीं कि मैं अपने सिद्धान्त को ठीक सिद्ध करना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि उसके प्रतिकूल व्यवहार मुझ से हो ही नहीं सकता। मैंने जिस विषय पर विचार किया है, उसे मैं यदि अच्छी तरह समझ गया हूँ, तो फिर मैं जिस तरह उसे समझा हूँ, उससे प्रतिकूल मैं व्यवहार कर ही कैसे सकता हूँ ?

मेरे पास धन था । यह धन परिश्रम का पुरस्कार है, अथवा सामान्यतः अच्छी चीज़ है और इसका मालिक होना कानूनन जायज़ है—इस सर्व-साधारण में फैले हुए वहम का मैं भी कायल था । इस धन से मैंने ग़रीबों की मदद करने का विचार किया । परन्तु ज्यों ही मैंने धन देना शुरू किया, त्यों ही मुझे मालूम हुआ कि यह तो ग़रीबों के ऊपर लिखी हुई हुंडियाँ मैंने इकट्ठी कर रक्खी थी और वही मैं उन्हें दे रहा हूँ । मैंने देखा कि मेरा यह काम वैसा ही है, जैसा कि पुराने ज़माने में ज़मोदार लोग अपने कुछ गुलामों को दूसरे गुलामों के लिए काम करने को मजबूर करते थे । मैंने देखा कि धन का कैसा भी उपयोग करो, चाहे उससे कोई चीज़ खरीदो, अथवा उसे मुफ्त में ही किसी को दे दो, इसका अर्थ यही होता है कि तुम ग़रीबों के नाम हुंडी लिखकर भेजते हो अथवा दूसरों को देते हो, जिससे वे ग़रीबों के पास जाकर हुंडी सिकरवा ले । इसलिए मैं स्पष्ट रूप से समझ गया कि ग़रीबों से धन छीनकर उससे उनकी मदद करना बिलकुल बेवकूफी है ।

मैं यह समझ गया कि रुपया अच्छी चीज़ नहीं है; इतना ही नहीं, वह स्पष्टतः अनिष्टकर है, क्योंकि वह ग़रीबों को उनकी मेहनत से वञ्चित कर देता है और इस मेहनत के फल में ही उनका मुख्य हित है, और यह मैं किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं उससे वञ्चित हूँ । मैं न तो स्वयं मेहनत करता हूँ और न अपनी मेहनत का मज़ा चखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है ।

शायद कोई पूछे—रुपये की इतनी सूक्ष्म तात्त्विक विवेचना करने में ऐसा कौन-सा बड़ा भारी लाभ है ? किन्तु रुपये का यह विचार केवल विचार के लिए नहीं है, बल्कि उस महत्त्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर पाने के लिए है कि जिसने मुझे इतना परेशान कर रक्खा है और जिसपर मेरा जीवन अवलम्बित है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है ?

जिस समय मुझे मालूम हो गया कि धन क्या है, रुपया क्या है, उसी समय यह स्पष्ट हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए और दूसरे सब

लोगों को भी क्या करना चाहिए और अन्त में सबको जो अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा, वह भी मुझे स्पष्ट हो गया, और कोई सन्देह न रहा। सच तो यह है कि जो बात मैं बहुत दिनों से जानता था, उससे कोई नयी बात मुझे नहीं सूझी। सत्य का यह उपदेश तो बहुत पहले से मानव-जाति को दिया जाता रहा है। बहुत ही प्राचीन काल में भगवान बुद्ध तथा इसैया, लाथ्रोत्से तथा सुकगत ने इस सचाई की घोषणा मानव-जाति के सामने की थी, और उसके बाद यूरोप में ईसामसीह तथा उनके पूर्व-गामी जान बैप्टिस्ट ने तो अत्यन्त स्पष्ट और सन्देह-रहित भाष में उसी सत्य का उपदेश दिया।

लोगों ने जब जॉन से पूछा कि 'अब हम क्या करें ?' तो उसने सूक्ष्म और स्पष्टरूप से उत्तर दिया था — 'जिसके पास दो कोट है, वह एक कोट उस आदमी को दे दे, जिसके पास एक भी न हो, और जिसके पास भोजन है, वह भी ऐसा ही करे।' (ल्यूक अ० ३; पद १०-११)।

यही बात और अधिक स्पष्टता के साथ धनिकों को शाप तथा गरीबों को आशीर्वाद देते हुए ईसामसीह ने कही है। उन्होंने कहा कि हम ब्रह्म और माया दोनों के होकर नहीं रह सकते। उन्होंने अपने शिष्यों को केवल धन लेने ही के लिए मना नहीं किया था, परन्तु अपने पास दो कोट न रखने का भी आदेश दिया था। धनी नवयुवक से उन्होंने कहा था कि धनिक होने के कारण तुम ईश्वर के दरबार में नहीं जा सकते। यह भी कहा कि सुई के नकुण्ड में से ऊँट का निकल जाना तो सम्भव है, पर अमीर आदमी का स्वर्ग में प्रवेश करना असम्भव है।

उन्होंने कहा कि मेरा अनुकरण करने के लिए जो अपना घर-बार, वाल-वच्चे, खेती-बारी तथा अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार नहीं है, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। उन्होंने एक धनिक की कहानी सुनायी। उसने आजकल के धनी लोगों की तरह कोई बुरा काम तो किया नहीं था, केवल खूब आनन्द से खाता-पीता और अच्छे कपड़े पहनता था। वह इसीसे आत्मा को खो बैठा। लज़ारस नाम का एक भिखारी भी था,

क्या करे ?

जिसने कोई विशेष अच्छा काम न किया, अपनी गरीबी और भित्तुक-जीवन के कारण ही उसका उद्धार हो गया ।

मैं इस सत्य को बहुत पहले ही से जानता था, किन्तु दुनिया की झूठी शिक्षा ने उसे ऐसी चालाकी से ढक लिया था कि वह केवल एक सिद्धान्त भर रह गया था—अर्थात् वह शुद्ध कल्पना-मात्र था, क्योंकि लोग प्रायः सिद्धान्त शब्द का ही अर्थ करते हैं । किन्तु ज्योंही दुनिया की झूठी शिक्षा का परदा मेरे मन से उठा त्योंही सिद्धान्त और व्यवहार मुझे एक दिखायी देने लगे ।

मैंने समझा कि मनुष्य को अपने कल्याण के साथ ही दूसरे मनुष्यों का भी कल्याण अवश्य करना चाहिए । जीवन-संघर्ष के नियमों की भित्ति पर हिंसा और कलह का समर्थन करने के लिए कई लोगों को पशु-जीवन से खोजकर उदाहरण देने का शौक होता है, तो हमें मधु-मक्खी-जैसे सामाजिक जीवों की ज़िन्दगी का दृष्टान्त देना चाहिए । अपने पड़ोसी से प्रेम करने और उसकी सेवा करने का तो मनुष्य का स्वाभाविक कर्तव्य है ही, यदि यह न भी सोचे तो भी बुद्धि और मनुष्य-स्वभाव का यह तकाज़ा है कि मनुष्य अपने भाइयों की सेवा करे और मानव-जाति के सामुदायिक हित के लिए उद्योग करे ।

मैंने समझा कि मनुष्य के लिए यही स्वाभाविक नियम है, जिसका पालन करके ही वह अपने मनुष्य-जन्म को सफल बनाकर सुखी हो सकता है । मैंने यह भी समझा कि लुटेरी मधु-मक्खियों की तरह कुछ लोग अपने बल का दुरुपयोग करके मेहनत-मज़दूरी के कामों से बच निकलते हैं और दूसरों की मेहनत से लाभ उठाते हैं, तथा दूसरों के परिश्रम का उपयोग वह सार्वजनिक हित के लिए न करके अपनी दिनों-दिन बढ़ती हुई वासनाओं की तृप्ति के लिए ही उसका उपयोग करते हैं । ऐसे लोग उस प्राकृतिक नियम को तोड़ते हैं और परिणाम-स्वरूप लुटेरी मधु-मक्खियों ही की तरह वे नष्ट हो जाते हैं ।

मैंने समझा कि गुलामी मनुष्यों के दुःखों का कारण है, और मैं

यह भी समझ गया कि इस समय हमारे जमाने में जो गुलामी प्रचलित है, उसके आधारभूत ये तीन कारण हैं— सैनिक हिंसा, भूमि-स्वामित्व और विभिन्न करो के रूप में रुपया वसूल करना। आधुनिक काल की दासता के इन तीनों कारणों के अर्थ को समझने के बाद उनसे छुटकारा पाने की इच्छा और चेष्टा किये बिना मुझसे रहा ही नहीं गया।

सर्क-पद्धति के जमाने में मैं भी ज़मींदार था, और मेरे अधीन भी बहुत से दास थे। जब मुझे मालूम हुआ कि यह स्थिति पापमय है, तो अन्य समान विचारवाले लोगों के साथ मैंने इसमें से निकलने का यत्न किया। इस पाप-पद्धति से मैंने अपने को इस प्रकार छुड़ाया। मैं यह समझता था कि यह स्थिति पापमय है, इसलिए जबतक मैं उससे पूर्ण-रूप से मुक्त न हो जाऊँ तबतक मैंने अपनी ज़मींदारी अधिकारों का जहाँतक बन सके, कम-से-कम उपयोग करने का निश्चय किया। जैसे मेरे कोई अधिकार है ही नहीं, इसी प्रकार मैं रहने लगा।

वर्तमान दासता के सम्बन्ध में भी मुझे ऐसा ही कहना है। अर्थात् जबतक मैं पैसे और ज़मीन के कारण प्राप्त पापिष्ठ अधिकारों से अपने को एकदम मुक्त नहीं कर लेता, तबतक मुझे जहाँतक हो इन अधिकारों का कम-से-कम उपयोग करना चाहिए और साथ-ही-साथ दूसरे लोगों को इन कल्पित अधिकारों की अनीतिमत्ता और अमानुषिकता के विषय में समझाना चाहिए।

गुलामी का जो मालिक दूसरे लोगों की मेहनत का उपभोग करता है, वही दासता-रूपी पाप का भागीदार है, फिर वह दासता मनुष्य के शरीर पर अधिकार द्वाग हो, या ज़मीन पर क़ब्जे के द्वारा हो अथवा विभिन्न करो के रूप में रुपया-वसूली द्वारा हो। अतएव मनुष्य यदि वस्तुतः गुलामी को नापसन्द करता और उसमें भाग लेना नहीं चाहता है, तो उसे सबसे पहला काम जो करना चाहिए, वह यह है कि उसे दूसरे मनुष्यों की मेहनत का उपभोग नहीं करना चाहिए—न तो सरकारी

नौकरी-द्वारा, न भूमि पर कब्ज़ा करके और न रुपये के बलासे । सरकारी नौकरी, भूमि-स्वामित्व और रुपया इन तीनों से मनुष्य को बचना चाहिए; यही गुलामी के कारण है ।

दूसरे मनुष्य के परिश्रम के फल का उपभोग करने के किसी भी साधन का इस्तेमाल न करने का यदि कोई मनुष्य निश्चय करे, तो उसे अवश्य ही एक ओर तो अपनी आवश्यकताओं को कम करना पड़ेगा, और दूसरी ओर अभी तक आपका जो काम दूसरो से करना था, वह खुद हाथ से करना पड़ेगा ।

यह सीधी-सादी बात मेरे दिल में बैठ गयी और उसने मेरे जीवन को एकदम ही बदल दिया । मनुष्यों के दुःखों को देखकर जो हार्दिक वेदना मुझे होती थी उससे अब मैं मुक्त हो गया । गरीबों की मदद करने की मेरी योजना की अमफलता के जो तीन कारण थे, उन्हें मैं अब स्पष्ट-रूप से समझ गया । उसका पहला कारण यह था कि लोग शहरों में जाकर एकत्रित हो जाते हैं और गाँव का धन भी खींचकर वही चला जाता है । बस, ज़रूरत इस बात की है कि सरकारी नौकरी करके, अथवा भूमि-स्वामित्व-द्वारा या रुपये के ज़रिये दूसरे लोगों की मज़दूरी का लाभ उठाने की प्रवृत्ति दूर कर दी जाये और अपनी आवश्यकताओं को भग्सक अपने ही हाथों पूरा करने का यत्न किया जाये । तब फिर गाँव छोड़कर शहर में रहने का किसी को खयाल भी न आवेगा । गाँव में रहकर अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को स्वयं अपने ही हाथों जुटाना शहर की अपेक्षा बहुत सरल है, क्योंकि वहाँ नगर से सभी चीज़ें दूसरो के परिश्रम-द्वारा उपार्जित की हुई हैं और बाहर से लायी गयी है । गाँव में ज़रूरतमन्द की सहायता आसानी से की जा सकती है और वहाँ रहकर मनुष्य यह कभी अनुभव न करेगा कि मैं विलकुल व्यर्थ और नाचीज़ हूँ, जैसा कि मुझे उस समय अनुभव हुआ था कि जब मैं अपने नगर के दरिद्र लोगों को अपने रुपये से नहीं बल्कि दूसरो के परिश्रम के फल से सहायता करने की सोचता था ।

दूसरा कारण अमीरों और गरीबों के बीच का भेद-भाव था। मनुष्य सरकारी नौकरी करके अथवा भूमि और रुपये के मालिक बनकर दूसरों के परिश्रम का उपभोग करने की इच्छा न करे, तो उसे मज़बूर होकर अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति खुद अपने हाथों करनी पड़ेगी, और तब स्वभावतः बिना किसी प्रकार का उद्योग किये ही, उसके और गरीब आदमियों के बीच की दीवार टूट जायगी। वह कन्धे से कन्धा मिला कर उनके साथ खड़ा होगा और उनकी सहायता पहुँचाने में भी समर्थ बनेगा।

तीसरा कारण मेरी शर्म थी। जिस पैसे द्वारा मैं गरीबों की मदद करना चाहता था, उस धन का मालिक होना पाप है, यह ज्ञान ही मेरी उस शर्म का कारण था। मनुष्य सरकारी नौकर द्वारा अथवा भूमि और धन के स्वामित्व द्वारा दूसरों के परिश्रम के फलों का उपयोग करना छोड़ दे तो उसके पास यह 'मुफ्त का पैसा' कभी रहे ही नहीं। यह देखकर ही तो लोग मुझसे सहायता माँगने आते थे, और उसे धूरा न कर सकने के कारण मेरे मन में ग्लानि उठती थी और अपने अन्याययुक्त जीवन के प्रति विद्रोह की भावना पैदा होती थी।

मैंने देखा कि मनुष्यों के दुःख और पतन का कारण यही है कि कुछ लोग दूसरे लोगों को गुलाम बनाकर रखते हैं। अतएव मैं इस सीधे निर्णय पर पहुँचा कि यदि मुझे दूसरों की मदद करनी है तो जिन दुःखों को मैं दूर करना चाहता हूँ, सबसे पहले मुझे उन दुःखों की उत्पत्ति का कारण न बनना चाहिए—अर्थात्, दूसरे मनुष्यों को गुलाम बनाने में मुझे भाग न लेना चाहिए।

परन्तु मनुष्यों को गुलाम बनाने की मुझे जो ज़रूरत मालूम पड़ती है, वह इसीलिए कि बचपन से ही स्वयं अपने हाथ से काम न करने की तथा दूसरों की मेहनत पर जीवित रहने की मुझे आदत पड़ गयी है। मैं ऐसे समाज में रहता हूँ कि जहाँ लोग दूसरों से अपनी गुलामी कराने के आदी ही नहीं हैं, बल्कि अनेक प्रकार के चतुरतापूर्ण अथवा दम्भ-युक्त वाक्छल से गुलामी को न्यायानुकूल भी सिद्ध करते हैं।

मैं तो इस सीधे-सादे परिणाम पर पहुँचा कि लोगों को दुःख और पाप में न डालना हो तो दूसरों की मज़दूरी का भरसक कम-से-कम प्रयोग करना चाहिए और स्वयं अपने ही हाथों यथासम्भव अधिक से अधिक काम करना चाहिए। इस प्रकार देर तक घूम फिरकर मैं उसी निर्णय पर पहुँचा, जिस तरह चीन के एक महात्मा ने पाँच हजार बरस पहले इस तरह बताया था—‘यदि संसार में कोई एक आलसी मनुष्य है, तो अवश्य ही दूसरा कोई भूखा मरता होगा।’ जिस दुर्बल घोड़े पर मैं बैठा हूँ,

उसपर यदि मुझे दया आती हो और मैं सचमुच उसके कष्ट दूर करना चाहता हूँ तो सबसे पहला काम मुझे यह करना चाहिए कि मैं घोड़े पर से उतर पड़ूँ और पैदल चलूँ ।

अपने समाज के दुःखो को दूर करने के लिए हम चारों ओर देखते हैं—सरकारी, सरकार-विरोधी, वैज्ञानिक तथा परोपकारी प्रवृत्तियों तथा समस्याओं द्वारा इसे दूर करने की चेष्टा करते हैं, किन्तु हम उसी उपाय को नहीं देखते, जो सबकी आँखों के सामने है । हम अपनी टट्टियों को गन्दगी से भरकर दूसरे आदमियों से साफ कराते हैं और यह दिखाना चाहते हैं कि हमें इन काम करनेवालों के लिए दुःख है और हम उनका दुःख दूर करना चाहते हैं । इस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए हम तरह-तरह के उपाय ढूँढते हैं; किन्तु जो सबसे सरल-स्पष्ट मार्ग है, बस उसीकी ओर नहीं देखते । हम न अपने हाथों से गन्दगी दूर करते हैं और न जगल में शौच जाते हैं ।

बिल्कुल सरल और स्पष्ट है; किन्तु यह सरल और स्पष्ट उसी हालत में है कि जब हमारी आवश्यकताये भी वैसी ही सरल और स्पष्ट हो और जब हम स्वयं स्वस्थ हो और सुस्ती तथा काहिली से एकदम ही खोखले न होगये हों ।

मैं गाँव में रहता और अँगीठी के पास पड़ा रहता हूँ और अपने पड़ोसी को, जो मेरा कर्जदार है, आज्ञा देता हूँ कि लकड़ी काटकर लाओ और मेरी अँगीठी को गरमाओ । यह स्पष्ट है कि मैं सुस्त हूँ और अपने पड़ोसी को उसके अपने काम से हटाता हूँ । मुझे इसके लिए शर्म आनी चाहिए, जब मेरे रंग-पट्टे मजबूत हैं और मैं काम करने का अभ्यस्त हूँ, तो इस तरह बिना काम पड़े-पड़े मेरी तबीयत भी उकता जानी चाहिए और स्वयं उठकर मुझे लकड़ियाँ काटते जाना चाहिए ।

विलासिता तथा आलस्य के लिए तथा उनके द्वारा होने वाले प्रलोभनों के बचाव के लिए मनुष्यों ने तरह-तरह की बातें ढूँढ निकाली हैं । आलसी शिरोमणि के लिए अपना पाप समझना उसी तरह कठिन है, जैसे अपनी

अंगीठी जलाने तक के लिए। दूसरे पर निर्भर रहनेवाला किसान अपने दोष को नहीं समझ सकता।

जो लोग चोटी पर हैं उनके लिए यह समझना भी बड़ा कठिन होता है कि वास्तव में उनका कर्तव्य क्या है? लोग जब असत्य के ढेर की चोटी से, जहाँ वे खड़े हैं, उस धरातल की ओर देखते हैं कि जहाँ फिर से साधारण मनुष्य जीवन प्रारम्भ करने के लिए उन्हे उतरकर जाना है, तो उनका दिमाग चकरा जाता है और यही कारण है कि यह सीधा और स्पष्ट सत्य लोगों को इतना विचित्र मालूम होता है।

जिस आदमी के पास बर्दी-धारी दम नौकर हैं, कोचमैन और रसोइये हैं, तस्वीरे और 'पियानो' है। उसे तो सचमुच ही यह बात बड़ी अजीब और हास्यास्पद मालूम होगी कि मनुष्य का—मैं नहीं कहता कि अच्छे आदमी का, बल्कि प्रत्येक ऐसे मनुष्य का कि जो बिलकुल ही पशु ही नहीं है। यह प्रथम धर्म है कि वह यह खाना पकाने के लिए अपनी लकड़ी स्वयं काटकर लाये, अपने जूते स्वयं साफ़ करे, जिन्हे उसने लाप-वाही से कीचड़ में घुसकर मैला कर दिया है; अपने नहाने के लिए अपना पानी खुद भर लाये और नहाकर जिस पानी को मैला कर दिया, उसे वह खुद उठा कर फेंक आये।

आज सवेरे मैं अपने मकान में वहाँ गया, जहाँ से अङ्गीठियाँ जलायी जाती हैं। एक किसान उस अङ्गीठी की सुलगा रहा था, जिससे मेरे लडके का कमरा गरम रहता है। मैं उसके शयनागार में घुसा। वह अभी पड़ा सो रहा था और सुबह के ब्यारह बज चुके थे। वहाना यह था—'आज छुट्टी है, पढ़ाई न होगी'। १८ वर्ष का तन्दुरुस्त मज़बूत छोकरा जिसने पिछली रात को आवश्यकता से अधिक खाया है, ११ बजे तक पड़ा सो रहा है और उसकी ही उम्र का एक किसान सवेरे-सवेरे बहुत-सा काम करके अब दसवीं अङ्गीठी सुलगा रहा था! मैंने सोचा—'अच्छा हो कि यह किसान इस हट्टे-कट्टे काहिल छोकरे के लिए अङ्गीठी को न सुलगाए।' किन्तु उसी समय ध्यान आया कि इसी अङ्गीठी से हमारे घर की रसोईन

के कमरे को भी गरमी पहुँचती है। वह एक चालीस वर्ष की स्त्री है, और रात को मेरे लडके ने जो खाना उड़ाया था, उसे तैयार करने और बरतन मॉजने में सवेरे तीन बजे तक लगी रही और इसके बावजूद भी वह सात बजे उठ बैठी। वह अपनी अझीठी स्वयं नहीं सुलगा सकती, उसके पास समय नहीं है। किसान उसके लिए भी अझीठी सुलगा रहा था और उसके नाम पर मेरा यह सुस्त छोकरा भी गर्माया जा रहा था।

यह ठीक है कि इस प्रकार लोगों के लाभ एक दूसरे से गुथे हुए हैं, किन्तु बिना अधिक विचार किये ही प्रत्येक मनुष्य का अन्तःकरण स्वयं कह देगा कि मेहनत कौन करता है और सुस्त कौन पड़ा रहता है ? किन्तु केवल अन्तःकरण ही यह बात नहीं बतलाता है, हमारी हिसाब की नोटबुक भी यह बतला देती है। हम जितना अधिक रुपया खर्च करते हैं, उतने ही लोग हमारे लिए काम करते हैं, और हम जितना ही कम खर्च करते हैं उतना ही अधिक हम अपना काम अपने आप करते हैं। 'मेरी विलासता से दूसरों की रोज़ी चलती है। यदि मैं अपने सईस को छुट्टी दे दूँ तो वह बेचारा बूढ़ा आदमी कहाँ जायेगा ?' क्या प्रत्येक मनुष्य अपना प्रत्येक कार्य स्वयं करे ? अपना कोट भी बनाये और अपनी लकड़ियाँ भी चीरे ? तब फिर श्रम-विभाग का क्या होगा और उद्योग धन्धे तथा सामाजिक काम कहाँ जायेंगे ?' और सबके अन्त में आकर खड़े होते हैं वे महा भयानक शब्द — सभ्यता, विज्ञान और कला !

गत वर्ष (१८८४ ई०) मार्च के महीने में रात को कुछ देर से मैं घर जा रहा था । गली में घुसने पर दूर के एक खेत में बरफ के ऊपर ऊपर काली-काली परछाइयाँ-सी मुझे दिखाई दीं । मेरा ध्यान उधर न जाता, यदि गली पर किनारे पर खड़े हुए सिपाही ने उन परछाइयों की ओर देखते हुए चिल्लाकर न कहा होता ।

“वासिली ! तुम आते क्यों नहीं ?”

एक आवाज़ ने जवाब दिया “यह चलती ही नहीं ।” और इसके बाद परछाइयाँ सिपाही की ओर आती हुई दिखाई दीं । मैं ठहर गया और सिपाही से पूछा—“क्या मामला है ?”

उसने कहा “जनोफ़-गृह से कुछ लडकियाँ लाये हैं और उन्हें कोतवाली लिये जा रहे हैं, उनमें से एक पीछे रह गयी है, वह चलती ही नहीं है ।” भेड की खाल का कोट पहने एक चौकीदार अब दिखाई पड़ा । उसके आगे आगे एक लडकी आ रही थी, जिसे वह पीछे से ढकेल रहा था । मैं, चौकीदार और सिपाही जाड़े के कोट पहने हुए थे, केवल उस लडकी ही के पास कोट नहीं था, वह ‘गाउन’ पहने हुई थी । उसका कद छोटा और शरीर चौड़ा और बेडौल था ।

सिपाही ने चिल्लाकर कहा—“अरी ओ शैतान की बच्ची ! हम तेरे लिए क्या रातभर यहाँ खड़े रहेंगे ? चलती है कि मैं अभी बताऊँ ?” मालूम होता था कि सिपाही थककर परेशान हो गया था । वह कुछ दूर

चली और फिर ठहर गयी। बूढ़े चौकीदार ने उसे हाथ पकड़कर खींचा। वह नेक आदमी था, मैं उसे जानता था। क्रोध का-सा भाव धारण करके उसने कहा; “सुनती है कि नहीं।” वह लड़खड़ायी और घुटी हुई भद्दी आवाज़ में बोली—“रहने दो, धक्का मत दो, मैं खुद चलती हूँ।”

चौकीदार ने कहा—“तू सर्दी से ठिठुर कर मर जायेगी।”

“मेरे-जैसी लडकी को ठण्ड नहीं लगती। मेरे जिस्म में बहुत-सा गरम-गरम खून है।” उसने यह बात कही तो—थी हँसी से, पर उसके शब्द ऐसे मालूम पड़े, मानो वह शाप दे रही हो।

गली के एक लैंप के पास, वह फिर खड़ी हो गयी, और खम्भे का सहारा लेकर अपने ठिठुरे हाथों से जेब में कुछ ढूँढने लगी। उन्होंने फिर पुकारा, किन्तु वह ज़रा बड़बड़ायी और जेबें टटोलती रही। उसके एक हाथ में बुझी हुई सिगरेट थी और दूसरे में दियासलाई। मैं पीछे ही खड़ा था, उसके पास से होकर निकलने में या नज़दीक जाकर उसकी ओर देखने में मुझे लज्जा मालूम होती थी। किन्तु मैं इरादा करके उसके पास आया। वह खम्भे से कन्धा टेके खड़ी थी और उसपर घिसकर दियासलाई जलाने का प्रयत्न कर रही थी।

मैंने शीघ्र से उसकी ओर देखा। उसका पेट बैठा हुआ था और वह मुझे तीस वर्ष की-सी मालूम पड़ती थी। उसका रङ्ग मैला, आँखें छोटी धुंधली और शराब पीने के कारण भारी और लाल थीं। उसकी नाक चपटी, होंठ टेढ़े और लार से भरे थे और सूखे बालों का एक गुच्छा रुमाल से बाहर निकला हुआ था। उसके हाथ-पाँव छोटे पर धड़ लम्बा और चपटा था।

मैं उसके सामने खड़ा हुआ। वह मेरी ओर देखकर हँसी, मानो वह जानती थी कि मैं क्या बात सोच रहा हूँ। मुझे मालूम हुआ कि मुझे उससे कुछ कहना चाहिए। मैं उसे यह दिखलाना चाहता था कि मैं उसपर दया करता हूँ।

मैने पूछा—“क्या तुम्हारे माँ-बाप है ?” वह बैठे हुए गले से हँसी और फिर एकाएक रुककर अपनी भौहों को उठाकर एकटक मेरी ओर देखने लगी ।

मैने फिर पूछा—“क्या तुम्हारे माँ-बाप है ?”

वह मुहँ सिकोड़कर हँसी, मानो वह कह रही थी—‘यह भी तुम्हारे पुछने लायक कोई सवाल ?’ आखिरकार वह बोली—“मेरी माँ है, किन्तु इससे तुम्हे क्या मतलब ?”

“तुम्हारी उम्र क्या है ?”

“पन्द्रह वर्ष से कुछ ऊपर, सोलहवाँ साल है”—उसने तुरन्त ही जवाब दिया, क्योंकि वह यह प्रश्न सुनने की अभ्यस्त थी ।

“चल-चल आगे बढ़; हम यहाँ तेरे मारे सदीं खा रहे हैं ।” सिपाही ने डाटकर कहा । वह खम्भे को छोड़कर लडखडाती हुई गली-गली कोतवाली की ओर चली, और मैं फाटक की ओर मुड़कर अपने घर में दाखिल हुआ और दर्याप्त किया कि क्या मेरी लडकियों घर में है ? मुझे बताया गया कि वे किसी महफिल में गयी थीं, जहाँ उन्हें बड़ा आनन्द आया और अब वे सो रही हैं ।

दूसरे दिन सवेरे मैं यह जानने के लिए उस बेचारी लडकी का क्या हुआ, कोतवाली जानेवाला था । मैं जल्दी जाने के लिए तैयार हुआ । इतने में एक आदमी मुझसे मिलने आया । उच्च वर्ण में अनेको मनुष्य अभागे होते हैं, जो अपनी दुर्बलताओं के कारण गरीबी की हालत में आ पड़ते हैं और जिनकी दशा कभी तो सँभल जाती है और कभी फिर बिगड़ जाती है । यह उसी श्रेणी का मनुष्य था । मैं उसे तीन वर्ष से जानता था, और इन तीन वर्षों में उसे कई बार अपना सर्वस्व यहाँ-तक कि अपने कपड़े भी बेचने पड़े । वह रात को आज-कल जनोफ़-गृह में बिताता और दिन में मेरे यहाँ रहता । मैं बाहर निकलने ही वाला था कि वह मुझे मिला और मैं कुछ कहुँ इससे पहले ही कल रात को जिनोफ़ गृह में हुई घटना का वर्णन करने लगा । अभी उसकी बात आधी

भी न हो पायी थी कि वह बूढ़ा आदमी, जिसने ज़माने के बहुत-से उतार-चढ़ाव देखे थे और जिसने खुद अपनी ज़िन्दगी में बहुत-कुछ दुःख भोगा था, फूट-फूटकर रोने लगा । वह अधिक न बोल सका और उसने अपना मुँह दूसरी ओर फेर लिया । उसने जो कहानी सुनायी थी, उसकी सत्यता की जाँच मैंने घटनास्थल पर जाकर की । वहाँ मुझे कुछ और भी बातें मालूम हुई । मैं यहाँ पर वे सभी बातें लिखूँगा ।

जिचले हिस्से के ३२ नम्बर के कमरे में, जहाँ मेरे दोस्त रहते थे, बहुत-से स्त्री-पुरुष रात को सोने के लिए आते थे । वे ५ कोपक के लिए एक-दूसरे के साथ सो जाते थे । वहीं एक धोविन रहती थी, जो लगभग ३० वर्ष की उम्र की थी और जिसका रंग गोरा व देखने में सुन्दर था । वह स्वभाव की शान्त और शरीर से दुर्बल थी । इस घर की मालकिन एक नाविक की रखेल थी । गरमी में उसका प्रेमी नाव खेता था और सर्दी में वे रात को ठहरनेवाले लोगों को स्थान किराये पर देकर अपनी रोज़ी चलाते थे ।

वह धोविन भी कुछ महीनो से यहीं रहती थी और बड़ी शान्त स्त्री थी, किन्तु अभी कुछ दिनों से वे लोग उसके रहने पर आपत्ति करने लगे, क्योंकि उसे खोसी थी, जिससे दूसरों की नीद में विघ्न होता था । ८० वर्ष की एक बूढ़ी औरत जो स्थायी रूप से वहीं रहती थी और जो कुछ सनकी-सी थी, ख़ास तौर से धोविन का न रहना नापसन्द करने लगी । वह बराबर उसे तज़्ज़ करती, क्योंकि धोविन रात भर बुरी तरह खोसती और उसे सोने न देती थी । धोविन बेचारी कुछ न बोलती । मकान का किराया उसपर चढ़ गया था और वह अपने को दोषी समझती थी, इसीलिए सब कुछ बदलित करती थी । शक्तिहीन हो जाने से अब वह काम भी दिन-पर दिन कम करने लगी, इसीलिए यह किराया न चुका सकती थी । पिछले हफ्ते तो वह कुछ भी काम न कर सकी और खोसी के कारण वहाँके सभी निवासियों और ख़ासकर उस बुढ़िया के लिए वह बवाल-जान हो रही थी ।

चार दिन पहले घर की मालकिन ने मकान खाली करने के लिए नोटिस दिया। ६० कोपक तो उसपर चढ़े हुए थे, वह उन्हें अदा नहीं कर सकती थी, और न ऐसी कोई आशा ही थी कि वह अदा कर सकेगी; जिसपर दूसरे रहनेवाले उसके खाँसने की शिकायत करते थे।

मालकिन ने जब उस धोबिन को नोटिस दिया और उससे कहा कि यदि वह रुपया नहीं दे सकती है तो मकान खाली कर दे, तब वह बुढ़िया बड़ी खुश हुई और उसे घर में से निकालकर सहन में ला खड़ा किया। धोबिन चली गयी, किन्तु एक घण्टे बाद फिर वापस आगयी। मालकिन का जी न हुआ कि वह उस गरीब को फिर से चले जाने को कहे। दूसरे और तीसरे दिन भी वह वहीं रही। वह बराबर यही कहती, “मैं अब जाऊँ कहाँ?” तीसरे दिन मालकिन का प्रेमी आया, वह मास्को का रहने-वाला था और शहर के सब कायदे-कानून जानता था। वह एक सिपाही को बुला लाया। तलवार और पिस्तौल से सज्जित सिपाही ने घर में आकर शान्ति और सभ्यता के साथ धोबिन को निकाल बाहर कर दिया।

मार्च का महीना था। सूरज निकला था, किन्तु कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। बरफ़ गल-गलकर बह रहा था और नौकर लोग जमे हुए बरफ़ को तोड़ रहे थे। बरफ़ पर चलनेवाली गाड़ियाँ सरकती जाती थीं और पथरो से लगकर आवाज़ पैदा करती थीं। वह धोबिन पहाड़ी के ऊपर चढ़ गयी, जहाँ धूप थी। वह गिरजाघर तक पहुँची और ड्योढ़ी के पास धूप में बैठ गयी। किन्तु जब सूर्य मकानों के पीछे छिपने लगा और तालाबों पर बरफ़ की झीनी-झीनी चादर-सी बिछने लगी, तो धोबिन ठण्ड के मारे घबरायी। वह उठी और धीरे-धीरे चलने लगी... किधर? घर की ओर—उसी मकान की ओर, जहाँ अभी तक रहा करती थी। ठहर-ठहरकर दम लेते हुए वह जा रही थी। अंधेरा होते-होते वह फाटक तक पहुँची, अन्दर की ओर मुड़ी कि उसका पैर फिसल गया। वह चीख मारकर गिर पड़ी।

उधर होंकर एक आदमी निकला, फिर दूसरा निकला। उन्होंने सोचा, 'यह शराब पीकर सोयी होगी।' एक और मर्द उधर से होकर गुजरा और उसीसे ठुकरा गया। उसने दरबान से कहा—“फाटक पर शराब पिये हुए कोई औरत पड़ी है। मेरी तो अभी गर्दन टूटते-टूटते बची। उसे वहाँ से जरा उठा दो।”

दरबान ने आकर देखा, धोबिन मरी पड़ी है। मेरे मित्र ने यही सब बातें सुनायीं। पाठक शायद यही समझें कि १५ वर्ष की वेश्या और धोबिनवाली बात मैंने कहीं से ला कर रखदी है, किन्तु वे ऐसा न समझें। वास्तव में ये दोनों ही घटनाएँ एक ही रात की हुईं। मुझे तारीख तो ठीक याद नहीं, किन्तु १८८४ के मार्च का महीना था।

अपने मित्र की कही हुई कहानी सुनकर मैं कोतवाली की ओर चला और वहाँसे उस धोबिन के सम्बन्ध में सारी बातें जानने के लिए जिनोफ-गृह जाने का निश्चय किया।

मौसम सुन्दर था, धूप खिली हुई थी। छाया में कल रात की पड़ी हुई बर्फ के नीचे पानी बहता हुआ दिखाई देता था, और धूप में तथा मैदान में तो बर्फ बड़ी तेजी से पिघल रही थी। नदी के पार बाग के वृक्ष नीले-नीले से दिखाई देते थे, सुहावनी ऋतु देखकर मनुष्यों के हृदय में भी मौज करने की तरंगें उठती थीं किन्तु वे चिन्ताओं से घिरे हुए थे। गिरजों की घण्टियाँ बज रही थीं, और उनके साथ ही छावनी से बन्दूकों की गोलियों की सरसराहट और निशाने पर लगने के धमाके की आवाज़ सुनाई देती थी, जो घण्टियों की आवाज़ के साथ मिल जाती थी।

मैं कोतवाली पहुँचा। कई हथियारबन्द सिपाही मुझे अपने अफसर के पास ले गये। वह भी तलवार और पिस्तौल से सज्जित था। उसके सामने चिथड़े पहने, थर-थर काँपता हुआ एक बुढ़ा बैठा था। दुर्बलता के कारण पूछे हुए सवालों का जवाब वह ठीक तरह नहीं दे पाता था। अपना काम निपटाकर वह मेरी ओर मुखातिब हुआ। मैंने रात

वाली वेश्या के बारे में उससे पूछा । मेरी बातें ध्यान से सुनकर वह मुस्कराया । उसका मुस्कराना केवल इसीलिए नहीं था कि मैं यह बात नहीं जानता था कि वह कोतवाली क्यों लाई गयी, बल्कि खासकर इसलिए की मुझे उसकी अल्प-वयस्कता पर आश्चर्य हुआ । उसने हँसते हुए कहा, 'अजी जनाब ! कुछ तो बारह और तेरह वर्ष की होती हैं, और चौदह वर्ष की तो अनगिनती ।'

रातवाली लड़की के विषय में उसने कहा कि सम्भवतः वह तो कमिटी को भेज भी दी गयी होगी । मैंने जब उससे पूछा कि ये लोग रात को कहाँ रखे जाते हैं; तो कुछ अनिश्चित-सा उत्तर देकर उसने टाल दिया । जिस खास लड़की के विषय में मैं पूछ रहा था, उसकी उसे याद नहीं थी, क्योंकि, इस तरह अनेकों रोज़ ही आती हैं ।

नम्बर ३२ के जिनोफ़-गृह में जब मैं पहुँचा, तो मैंने देखा कि उस मरी हुई धोबिन के पास बैठा हुआ पादरी मृतक की आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना कर रहा था । उसे उठाकर जिस तख्ते पर वह सोया करती थी, उसी पर लिटा दिया था । और वहाँके रहनेवालों ने, जो सभी मरभूखे-से थे, आपस में चन्दा करके उसके क्रिया-कर्म का प्रबन्ध किया था । उस बुढ़ी औरत ने उसे कपड़ा पहनाकर तैयार किया था । पादरी अंधेरे में कुछ पढ़ रहा था, लबादा ओढ़े हुए एक औरत मोमबत्ती थामे हुए थी, और एक दूसरी मोमबत्ती लिये एक आदमी खड़ा था, जो बढ़िया कपड़े पहने एक पूरा सद्गृहस्थ-सा मालूम पड़ता था । यह आदमी इस धोबिन का भाई था, जिसे लोग कहीं से ढूँढ़कर लाये थे ।

मृत स्त्री के पास से होकर मैं मालकिन के कमरे में गया और उससे प्रश्न करने लगा । वह मेरे प्रश्नों से डरी—शायद इसलिए कि कहीं किसी बात के लिए मुझपर मुकदमा न चले, किन्तु कुछ ही देर में खूब खुलकर बातें करने लगी और मुझे सब बातें बता दीं । वापस लौटते हुए मैंने मृतक शरीर की ओर देखा । मृतक सभी सुन्दर मालूम पड़ते हैं किन्तु यह तो और भी सुन्दर और हृदय पर असर करनेवाला

मालूम होता था । उसका मुखड़ा सफेद और साफ था, आँखें बड़ी-बड़ी, किन्तु बन्द थी, गाल बैठे हुए, और उठी पेशानी पर खूबसूरत मुलायम बाल पड़े हुए थे । उसका चेहरा थका हुआ, किन्तु दयापूर्ण था । दुःख का कोई चिन्ह ही न था, हाँ, कुछ आश्चर्य का भाव अवश्य था ।

इसी दिन मास्को में एक बड़ा भारी नाच होनेवाला था । उसी रात को आठ बजे मैं घर से बाहर निकला । मैं ऐसे मुहल्ले में रहता हूँ, जो मिलो से घिरा हुआ है । मैं जब घर से बाहर निकला तो छुट्टी की सीटी ही चुकी थी और एक सप्ताह तक लगातार-काम के बाद लोगो को एक दिन की छुट्टी मिली थी । कारखाने के लोग मेरे पास से गुज़र रहे थे और सबके सब भट्टी और सराय की ओर जा रहे थे । बहुत-से तो अभी से पीकर मतवाले हो रहे थे और कुछ औरतो के साथ थे ।

हर रोज़ पाँच बजे मैं मिलो की सीटियाँ सुनता हूँ, जिनका अर्थ यह होता है कि स्त्रियो, बच्चों और वृद्धों को काम करने में लगा दिया गया । आठ बजे दूसरी सीटी होती है—इसके मानी आध घण्टे की छुट्टी । १२ बजे तीसरी सीटी—अर्थात् भोजन के लिए एक घण्टे की मुहलत । आठ बजे रात को चौथी सीटी होती है, काम बन्द हो जाता है । विचित्र दैवयोग से मेरे पड़ोस की तीनो मिलें नाच-गान के काम की चीजें ही तैयार करती हैं । एक कारखाने में—जो सबसे ज्यादा नजदीक है—मोजो के सिवा और कुछ नहीं बनता, दूसरे में रेशमी माल और तीसरे में इत्र और पोमेड ।

इन सीटियो को सुनकर किसी के जी में इससे अधिक खयाल शायद ही कोई पैदा होगा—वह देखो, सीटी बज गई, घूमने का समय हो गया ।

किन्तु उनका जो वास्तविक अर्थ है, उसे भी मनुष्य को समझना होगा । सबेरे पाँच बजे बजनेवाली सीटी का यह अर्थ है कि रात-भर अन्धी कोठरी में जो स्त्री और पुरुष एक साथ पडकर सोते थे; वे मुहँ-

अंधेरे उठते हैं और जल्दी-जल्दी कारखाने की ओर जाते हैं। वहाँ उन्हें उस काम में हिस्सा लेना पड़ता है कि जिसका न तो कोई अन्त है और न जो उनके लिए उपयोगी ही है, और फिर वहाँ गरमी और गन्दगी से भरी हुई दम घोटनेवाली हवा में बारह-बारह और कभी-कभी इससे भी अधिक घण्टों तक काम करते हैं। रात होने पर वे सो जाते हैं और फिर सवेरे उठते हैं; उठकर वही काम करते हैं कि जो वास्तव में उनके लिए कोई अर्थ ही नहीं रखता, किन्तु केवल पेट की खातिर उन्हें वह काम करना पड़ना है।

हफ्तों पर हफ्ते इसी तरह बीत जाते हैं। बीच में एक दिन छुट्टी का आता है। आज उसी तरह की छुट्टी मनाने के लिए बाहर निकलते हुए मजदूरों को मैं देखता हूँ। वे गलियों में घूमते हैं। चारों ओर सराय, होटल और स्त्रियाँ हैं। वे शराब पीकर एक दूसरे से धक्का-मुक्की करते हैं और लड़कियों को—वैसी ही लड़कियों को, जैसी कि कल रात को लोग पकड़कर कोतवाली ले गये—अपने साथ लेकर फिरते हैं। गाड़ी किराये करके वे एक होटल से दूसरे होटल को जाते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, और क्या-क्या बकते फिरते हैं इसका उन्हें बिलकुल ही ज्ञान नहीं होता। पहले जब मैं इन मजदूरों को इस तरह भटकते देखता तो मैं घृणा से एक ओर हट जाता और मन ही मन उन्हें बुरा-भला कहता। किन्तु जबसे मैं इन नित्य बोलनेवाली सीटियों का अर्थ समझ गया हूँ, तबसे मुझे उल्टा इस बात का आश्चर्य होने लग है कि वे सभी श्रमिक भिखारियों की अवस्था को क्यों नहीं प्राप्त हो गये, और सभी स्त्रियों की हालत लड़की की-सी क्यों न हो गयी ?

इस तरह ग्यारह बजे तक घूम-फिरकर मैं यह देखता रहा कि ये लोग क्या करते हैं ? ११ बजे के बाद इन लोगों की हरकतें ठण्डी पड़ी और इधर-उधर कुछ ही मंतवाले फिरते हुए दिखाई देने लगे। मुझे कुछ ऐसे स्त्री-पुरुष भी मिले, जिन्हें सिपाही पकड़कर कोतवाली लिये जा रहे थे।

अब हर तरफ से गाड़ियाँ निकलती हुई दिखाई दें, जो सबकी सब एक ही तरफ जा रही थीं। कोचबक्स पर कोचमैन होता था, जो प्रायः भेड़ के चमड़े का कोट पहने हुए होता था, और एक सर्ईस होता था, जो टोपी ओढ़े खासा छैला-सा बना होता था। कपड़े से ढके हुए हष्ट-पुष्ट घोड़े पन्द्रह मील फी घण्टे की रफ्तार से दौड़ते जाते थे। गाड़ियों में शाल ओढ़े महिलाये बैठी हुई थीं। वे इसके लिए बहुत सतर्क थीं कि कहीं उनका साज-शृंगार बिगड़ न जाये। घोड़ों की काठियों, गाड़ियों हिन्दुस्तानी रबर के बने हुए पहियो और कोचमैनो के कोट से लेकर उनके मोजे, जूते, फूल, मखमल, दस्ताने इत्र आदि सभी सामान उन्हीं लोगों के बनाये हुए थे, जिनमे से कुछ तो अपने गन्दे कमरो में सो रहे थे, कुछ वास-गृहो मे वेश्याओ के साथ, और कुछ कोतवाली मे।

नाच मे जानेवाले उन लोगो के पास से होकर गुजरते हैं और उन के पास जो चीजें होती हैं, वे भी सब इन्हीं की बनायी होती है। फिर भी इनके मन में यह कल्पना तक नहीं होती कि जिस सुजरे मे वे जा रहे है उसमे और इन मतवाले लोगो मे, जिन्हें उनके कोचमैन डाटते हुए चलते है, कोई सम्बन्ध भी है, ये लोग उत्सव मे जाकर खूब आनन्द मनाते हैं। रात के ११ बजे से लेकर सुबह ६ बजे तक सारी रात ये लोग आनन्द-प्रमोद में मग्न रहते हैं, जबकि इनके लिए काम करने-वाले बेचारे मज़दूर भूखे पेट अनाथालय मे पड़े रहते हैं या उस धोबिन की तरह मार्ग मे सर्दों से ठिठुर-ठिठुर कर मर जाते हैं।

इनके नाच मे होता क्या है ? स्त्रियाँ और कुमारियाँ अपनी छाती खुली रखकर और कृत्रिम रूप से नितम्बों को ऊँचा करके ऐसी बेहयाई से वहाँ आकर मनुष्यों के सामने खड़ी होती हैं कि जैसे कोई भी स्त्री या कन्या, जो अभी शील-रहित नहीं हुई है, कभी किसी पुरुष के सामने आना पसन्द न करेगी। इस अर्धनग्न अवस्था मे खुली हुई छाती, कंधो तक नंगे हाथों के साथ और ऐसी पोशाक पहनकर जो पीछे की तरफ फूली हुई होती है किन्तु नितम्ब-भाग, खूब कसा हुआ होता है, स्त्रियाँ और

कन्यायें, जिनका मुख्य गुण लज्जा समझा जाता रहा है, अजनबी आदमियों के सामने आती हैं। वे आदमी भी निर्लज्जतापूर्ण और खूब चुस्त कपड़े पहने होते हैं। ऐसी दशा में ये स्त्री और पुरुष एक-दूसरे का आलिंगन करते हैं और फिर उन्मादक संगीत की ताल पर खूब घूम-घूमकर नाचते हैं। बूढ़ी स्त्रियाँ भी, जो प्रायः ऐसी ही अर्धनग्न अवस्था में होती हैं, वहाँ बैठी-बैठी तमाशा देखा करती हैं, और आनन्द से खूब खाती और पीती हैं। वृद्ध पुरुष भी ऐसा ही करते हैं। यह ठीक ही है कि यह सब लीला रात्रि को होती है जबकि सब गरीब लोग सो जाते हैं और इस काण्ड को देख नहीं सकते।

किन्तु लोगों से छिपाने के लिए यह लीला रात्रि को नहीं की जाती है। उनकी दृष्टि में तो उसमें छिपाने की कोई बात ही नहीं है, जो कुछ वहाँ होता है सब बड़ा सुन्दर और अच्छा है।

नृत्योत्सव बड़े आनन्द से होता है, यह माना; किन्तु, यह आनन्द आया कहाँ से?—यह बात तो निस्संदिग्ध और स्पष्ट है कि जब हम किसी ऐसे आदमी को देखते हैं, जो भूखा-प्यासा है और सर्दों से ठिठुर रहा है, तो हमें आनन्द मनाते लज्जा आती है और जबतक वह भोजन नहीं कर लेता, तब तक हम आनन्द मनाना प्रारम्भ नहीं कर सकते। जब हम देखते हैं कि कुछ निर्दयी शैतान छोकरे अधचिरी लकड़ी में कुत्ते की दुम को दाब देते हैं, तो हमें बड़ा बुरा लगता है और हमारी समझ में नहीं आता कि इस शरारत में इन लोगों को क्या मज़ा आता है? तब फिर हम अपने आनन्दोत्सव के समय ऐसे अन्धे क्योंकर हो जाते हैं कि हम उस दशर को नहीं देख पाते, जिसमें हमने उन बेचारे गरीब आदमियों को दबा दिया है, जो हमारे भोग-विलास की खातिर दुःख उठाते हैं।

डेढ़-डेढ़ सौ रुबल की पोशाक पहनकर जो स्त्रियाँ नृत्योत्सव में आती हैं वे नाच-घर में पैदा नहीं होतीं, बल्कि गाँव में रह चुकी हैं, किसनो को देखा है, एक धाय अथवा दासी को जानती हैं, जिनके

पिता और भाई गरीब आदमी हैं और जिनके परिश्रमी जीवन की सदा से यह साध रही है कि १५० रुबल कमाकर रहने के लिए एक छोटा-सा भोपडा बनवा लें। वे यह सब जानती हैं, तब फिर वे किस तरह आनन्द मानने को तैयार होती है—यह जानते हुए भी कि अपने अर्धनग्न शरीर पर वे एक भोपडा—जो उनकी दासी के भाई का जीवन-भर का स्वप्न है—१५० रुबल है पहने हुए है।

पर मान लो कि इन्होंने इसपर कभी कोई विचार नहीं किया है। किन्तु, इतना तो उन्हें मालूम ही होना चाहिए कि, रेशम और मखमल मिठाई और फल, लैस, चैन और पोशाकें खुद तो कहीं पैदा ही नहीं होती, मनुष्यों द्वारा ही बनाई जाती हैं। और इसका भी उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि इन तमाम चीजों को कौन बनाता है, बनानेवाले किस स्थिति में रहते हैं, और वे उन चीजों को बनाते क्यों हैं? इससे भी वे अपरिचित नहीं हो सकती कि जिस दर्जिन को आज उन्होंने झिडका है उसने उनकी पोशाक को प्रेम से प्रेरित होकर नहीं बनाया है और इसलिए यह बात उनके ध्यान में आये बिना नहीं रह सकती कि उनकी चैन, फूल और मखमल के लिए जो दूसरों ने मेहनत की है वह केवल अपने पेट के कारण की है।

किन्तु शायद वे ऐसे मोह में पड़ी हैं कि इन बातों का विचार ही नहीं करती। किन्तु कुछ भी हो, इतना तो वे अवश्य जानती हैं कि पाँच-छः जने, वृद्ध और कमज़ोर स्त्री-पुरुष, सारी-रात नहीं सोये हैं और रात-भर उनके काम में लगे रहे हैं। उनके थके हुए मुरझाये चेहरे उन्होंने देखे ही होंगे। यह भी वे जानती ही थी कि आज रात को २८ डिगरी कोहरा पड़ रहा था और उनका कोचमैन, जो एक बूढ़ा आदमी है इस कोहरे में सारी रात कोचवक्स पर बैठा रहा।

पर मैं जानता हूँ कि वास्तव में वे इन बातों को देख ही नहीं सकती और इस नाच के जादू के कारण ये कन्याये और युवतियाँ यदि इस अनर्थ को देख नहीं पाती, तो इसके लिए हम उन्हें दोष नहीं दे

सकते। वे बेचारे अज्ञानी जीव क्या समझें इन बातों को? वे तो उन सभी चीजों को अच्छा समझते हैं कि जिन्हें इनके बड़े-बूढ़े अच्छा बताते हैं। किन्तु वे बड़े-बूढ़े लोग अपनी इस निर्दयता के लिए क्या जवाब देते हैं? उनके पास तो एक बना-बनाया जवाब है। वे कहते हैं—“मैं किसी को मजबूर नहीं करता। मेरे पास जो चीजे हैं उन्हें मैंने खरीदा है। सईस, दास, दासियाँ आदि को मैं नौकर रख लेता हूँ। खरीदने और नौकर रखने में कोई दोष नहीं है। मैं ज़बरदस्ती नहीं करता, मैं पैसा देता हूँ, और काम लेता हूँ। भला इसमें बुराई की क्या बात है?”

कुछ दिन पहले मैं एक मित्र से मिलने गया। पहले कमरे से निकलकर दो स्त्रियों को एक मेज़ के पास काम करते देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरा मित्र अविवाहित है। पीले वर्ण की दुबली-पतली तीस वर्ष की एक बूढ़ी-सी स्त्री कन्धे पर तौलिया डाले हाथों से जल्दी जल्दी मेज़ के ऊपर कुछ काम कर रही थी। काम करते समय वह इस तरह हिलती थी, मानो इसपर भूत सवार हो। उसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी। वह भी कुछ काम का रही थी और उसी तरह हिल रही थी। ऐसा जान पड़ता था, मानो दोनों पर नाच का नशा चढ़ा हुआ है।

मैंने उसके पास जाकर देखा कि उनके सामने तम्बाकू और सिगरेटों का ढेर था। स्त्री हाथों से तम्बाकू को मलकर मशीन से ट्यूब (Tube) में भरकर उसे लड़की की तरफ फेंक देती थी और लड़की कागज़ को ठीक करके सिगरेट पर लपेटकर एक तरफ फेंक देती और फिर दूसरी सिगरेट लेती। यह सब इतनी तेज़ी और होशियारी से होता था कि जिसका वर्णन करना मुश्किल है। उनकी इस फुर्ती पर मैंने आश्चर्य प्रकट किया, तो उस औरत ने कहा—

‘मैं चौदह वर्ष से काम करती हूँ।’

मैंने पूछा—‘क्या यह काम बहुत कठिन है?’

वह बोली—‘हाँ, मेरी छाती दुखती है और तम्बाकू के कारण दम घुटता है।’ किन्तु यह सब कहने की उसे ज़रूरत न थी, उसे अथवा

लडकी को एक नज़र देखते ही यह सब स्पष्ट हो जाता है। लडकी तीन वर्षों से इस काम पर थी। उसे देखकर कोई भी यह कहे बिना नहीं रह सकता था कि उसका मजबूत शरीर धीरे-धीरे घुनना शुरू हो गया है।

मेरा मित्र एक उदार और दयालु प्रकृति का मनुष्य है। उसने इन लोगों को सिगरेट बनाने के लिए रख छोड़ा है। एक हजार सिगरेट के लिए वह ढाई पौंड देता है। उसके पास रुपया है और वह उनसे काम लेकर उन्हें मज़दूरी दे देता है, इसमें कौन सी बुराई है ? मेरे यह मित्र १२ बजे सोकर उठते हैं। शाम के ६ से लेकर रात के २ बजे तक वह ताश खेलने अथवा प्याना बजाने में लगे रहते हैं। वह खूब मजे से खाते और पीते हैं और उनका सारा काम दूसरे लोग उनके लिए कर देते हैं। अब उन्हें सिगरेट पीने का नया शौक पैदा हुआ है।

हम देखते हैं कि यहाँ एक स्त्री और एक लडकी है, जो मशीन की तरह काम करती है और जो तमाम दिन तम्बाकू के छत्रों में बिताकर अपनी जिदगी खराब कर रही है—केवल पेट की खातिर। दूसरी ओर हमारे मित्र है, जिनके पास काफी रुपया है, जिसे उन्होंने स्वयं पैदा नहीं किया है और जिन्हें सिगरेट बनाने की अपेक्षा ताश पसन्द है। यह रुपया वे इन स्त्रियों को इसी शर्त पर देते हैं कि ये उनके लिए सिगरेट बनाया करें और उसी तरह अपने शरीर का नाश करती रहे।

मैं सफाई का शौक्तीन हूँ और मैं अपना रुपया इस शर्त पर देता हूँ कि धोबिन मेरे कपड़ों को धोया करे, जिन्हें मैं दिन में दो बार बदलता हूँ, और कपड़े धोते-धोते बेचारी धोबिन धुल गयी और आखिरकार मर गयी। इसमें किसी का क्या दोष ?

‘जो लोग दूसरों को मज़दूरी देकर नौकर रखते हैं वे तो ऐसा करते ही रहेंगे—मैं चाहे करूँ या न करूँ, वे दूसरे लोगों से मज़दूर और मिठाइयाँ बनवायेंगे और उन्हें खरीदकर काम में लायेंगे—मैं चाहे ऐसा करूँ या न करूँ। इसी तरह अपनी सिगरेट बनाने और कपड़े धोने के लिए लोगों

को वे नौकर रखते हैं, वे तो ऐसा करते ही रहेंगे--मैं चाहे करूँ या न करूँ। तब फिर मैं ही क्यों अपने को मखमल, मिष्टान्न, सिगरेट और साफ कपड़ों के उपभोग से वंचित रखूँ, जबकि उनका निर्माण बराबर हो ही रहा है ?' मैं प्रायः सदा ही इस प्रकार का तर्क सुना करता हूँ।

यदि हम सत्य से इतनी दूर न जा पड़े होते, तो इस प्रश्न को करते हुए भी हमें शर्म आती। किन्तु हम ऐसे चक्कर में पड़े हैं और हम ऐसी स्थिति में जा पहुँचे हैं कि इस प्रकार का प्रश्न हमें स्वाभाविक मालूम पड़ता है, और इसी कारण, लज्जा की बात होते हुए भी मुझे इसका उत्तर देना ही पड़ेगा।

मैं पूछता हूँ, यदि मैं अपने कपड़े रोज़ा न बदलकर हफ्ते में बदलूँ और अपनी सिगरेटें खुद बना लूँ या सिगरेट पीना ही छोड़ दूँ तो क्या होगा ?

अन्तर यह होगा कि एक धोबिन और सिगरेट बनानेवाली को कुछ कम श्रम करना पड़ेगा और पहले जो मैं धुलाई अथवा सिगरेट-बनवाई के रूप में देता था, वह अब मैं उन्हीं अथवा दूसरी किन्हीं स्त्रियों को दे दिया करूँगा, और मज़दूर लोग जो काम करते-करते थक जाते हैं, शरीर से अधिक काम न करेंगे और उन्हें आराम तथा जलपान करने का अवसर मिल सकेगा। किन्तु अमीर और भोग-विलास में लिप्त लोगों को मैंने इसपर भी आपत्ति करते देखा है।

वे कहते हैं—'यदि मैं अपने कपड़े स्वयं धोऊँ और सिगरेट पीना छोड़ दूँ और वह रुपया जो इस तरह बचाता हूँ गरीबों को दे दूँ, तब भी वह रुपया धनके पास न रहने पावेगा और फिर सागर में एक बूँद की तरह मेरी रकम से हो भी क्या सकेगा ?'

मुझे इस दलील का उत्तर देते हुए बड़ी लज्जा मालूम होती है; पर इसका उत्तर दिये बिना छुटकारा नहीं, क्योंकि यह दलील बहुधा बहुत-से लोग दिया करते हैं। इसका उत्तर बिलकुल सीधा है। मैं किसी जगली जाति में जाऊँ और वहाँ लोग मुझे स्वादु मांस खाने को दें। किन्तु दूसरे दिन मुझे मालूम हो, अथवा मैं स्वयं अपनी आँखों से

देखूँ, कि यह स्वादिष्ट चीज़ आदमी के मांस की बनी हुई है और एक कैदी को मार कर बनायी गयी है। यदि मैं मनुष्य का मांस खाना बुरा समझता हूँ, तो वे मांस के टुकड़े खाने में चाहे कितने ही स्वादिष्ट मालूम हों और जिन लोगो मे मैं रहता हूँ, उनमें मनुष्य का मांस खाने का कितना ही अधिक रिवाज हो, मैं उन टुकड़ो को कभी न खाऊंगा, मुझसे वे खाये ही न जायेंगे।

यह सम्भव है कि और कुछ न मिलने की हालत मे भूख से मड़ावर होकर मैं मनुष्य का मांस खालूँ, किन्तु मैं उसे खुशी से न खाऊंगा और न ऐसी दावतो मे शरीक होऊंगा जिनमे मनुष्य का मांस होगा, और न ऐसी दावतो को ढूँढता फिरूंगा; और न मैं इस बात का गर्व करूंगा कि मैं ऐसे भोज मे शामिल हुआ।

परन्तु हम क्या करें ? यह सब-कुछ हमने तो किया नहीं। तो फिर किसने किया ? हम कहते हैं कि यह हमने नहीं किया, यह तो अपने-आप ही हो गया। बच्चे जब किसी चीज़ को तोड़ डालते हैं तो वे इसी तरह कहते हैं—‘यह टूट गयी।’ हम कहते हैं कि जबतक शहर मौजूद है और हम उनमें रहते हैं तबतक लोगों को मज़दूरी की एवज पैसा देकर उनका पालन-पोषण करते हैं। किन्तु यह बात सच नहीं है और इसे समझने के लिए हमें सिर्फ इस बात की ओर ध्यान देने की जरूरत है कि हम गाँव में किस तरह से रहते हैं और वहाँ हम गरीबों की किस तरह मदद करते हैं ?

शीत ऋतु समाप्त हो रही है और ईस्टर आनेवाला है। शहरों में तो धनियों का वही राग-रंग हो रहा है। उद्यानों में और उपवनों में, घाटों पर, जहाँ देखो वहाँ नाच-गान, नाटक, घुड़दौड़, रोशनी और आतिशबाजी का दौरा-दौरा है। किन्तु गाँवों में इससे भी अच्छा है—वहाँ वायु शुद्ध है, वृक्ष, खेत और धूल अधिक तरोजाज़ा है। जहाँ प्रकृति यौवन के पूर्ण उभार पर है, जहाँ सब-कुछ हरा-भरा और फला-फूला है, वहाँ चलकर रहना चाहिए—यह सोचकर हम लोग, जो दूसरों के परिश्रम पर जीने के अभ्यासी हैं, शुद्ध वायु का सेवन करने और हरे-भरे खेतों और जंगलों की हरियाली देखने के लिए गाँवों में जाते हैं।

यहाँ, गाँवों में, गरीब लोग ज्वार-बाजरे की रोटी और प्याज़ के टुकड़े पर रहते हैं, रोज १८ घण्टे काम करते हैं, और तिसपर न तो उन्हें पूरी नींद मिलती है, और न पहनने को पूरे कपड़े। ऐसे गरीबों में शहर के अमीर आकर बसते हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं है, न कल-कारखाने हैं, न बेकार लोग, जो शहरों में बहुतायत से पाये जाते हैं। इसलिए दूसरों को काम में लगाकर हम उनका पोषण करने का बहाना भी नहीं कर सकते। यहाँ लोगों को अपना ही इतना काम रहता है कि समय पर वे उसे ही पूरा नहीं कर पाते; बल्कि अक्सर आदमियों की कमी से बहुत-सा माल खराब हो जाता है और बहुत-से मर्द, बच्चे, वृद्ध और गर्भवती स्त्रियाँ प्रायः अपनी शक्ति से अधिक काम करती हैं।

अच्छा तो सुनिए, अमीर लोग यहाँ गाँवों में आकर किस तरह रहते हैं? यदि पुराने ज़माने का बना हुआ कोई मकान वहाँ हुआ तो उसकी मरम्मत और सफाई होती है और उसे फिर से सजाया जाता है। यदि कोई पुराना मकान न हुआ तो दुमजिला-तिमजिला नया शानदार मकान बनाया जाता है और उसे कीमती सामान से सजाया जाता है। मकान के पास सड़कें बनायी जाती हैं, फुलवाड़ी लगायी जाती है, और सब तरह की आराइश का प्रबन्ध किया जाता है। सब पर रज़साजी होती है। गरज़ कि हमारे समाज का आदमी चाहे कितना ही उदार विचारों का क्यों न हो, वह गाँव में सदा ऐसे ही मकान में रहता है जिसकी बनाने, सँवारने और साफ-सुथरा रखने के लिए दर्जनों आदमी चाहिए—हालाँकि उन आदमियों को अपने खेत की देखभाल करने के लिए ही काफी समय नहीं मिलता है।

यहाँ हम यह नहीं कह सकते कि कल-कारखाने पहले ही से बने हुए हैं और वे जारी रहेंगे—चाहे हम उनका उपयोग करें या न करें। हम यह भी नहीं कह सकते कि हम बेकार आदमियों की परवरिश कर रहे हैं, यहाँ तो हम केवल अपनी ही आराइश की खातिर कारखाने खोलते हैं

और आस-पास के लोगो का अपने काम के लिए उपयोग करते हैं, और इस तरह लोगो का हम उस काम से हटाते हैं, जो न केवल उनके लिए, बल्कि हमारे सबके लिए आवश्यक हैं। इस पद्धति द्वारा हम कुछ लोगो का नैतिक हास भी करते हैं और कुछ की ज़िन्दगी व तन्दरुस्ती बरबाद कर देते हैं।

कल्पना कीजिए कि किसी गाँव में उच्चवर्ग अथवा सरकारी अफसरो का एक शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार रहता है। परिवार के सब लोग तथा मित्रगण जून के मध्य में वहाँ आकर एकत्र होते हैं। जून तक तो वे पढ़ने-पढ़ाने और परीक्षाओं में ही लगे रहते हैं। वे उस समय आते हैं कि जब कटाई शुरू होती है और फसल काटने व बोने आदि ज़रूरी कामों के समय तक वह वहाँ रहते हैं। कटाई के बाद घास इकट्ठा करने का काम होता है। सितम्बर में ये लोग शहरों की वापिस चले जाते हैं। उस समय काम समाप्त तो नहीं हो जाता, क्योंकि बोनी और आलू खोदने का काम होता रहता है, परन्तु काम की वैसी भीड़ नहीं रहती।

ये लोग जबतक गाँवों में रहते हैं तबतक बराबर उनके चारों ओर जोरों से खेती-बाड़ी के काम में किसान लोग रहते हैं। इस काम में इनको कितना परिश्रम करना पड़ता है, यह हम स्वयं काम करके ही अनुभव कर सकते हैं, पढ़ सुनकर नहीं।

लगभग १० मनुष्यों का यह कुटुम्ब शहर में जिस तरह रहता है; उसी तरह अथवा उससे भी खराब ढंग से यहाँ रहता है। यहाँ गाँव में तो वे आराम करने के विचार से (कुछ काम किये बिना ही) आते हैं; इसलिए यहाँ वे काम का नाम भी नहीं लेते।

इन दिनों बेचारे किसान 'क्वास'×, रोटी और प्याज़ पर गुज़र करते हैं। गाँव में रहने के लिए आये हुए नागरिक लोग इस काम को देखते हैं, कभी अपने लोगो को उस काम को करने के लिए कहते हैं और उसका आनन्द लेते हैं। घास की भीनी-भीनी गन्ध, स्त्रियों के गीत,

×घर पर बनाया हुआ एक सस्ता रूसी पेय।

हँसियों के चलने की आवाज़ और काटनेवाले लोगों की कतार का दृश्य और स्त्रियों के पास इकट्ठे करने के ढंग—यह सब उनके प्रमोद की सामग्री होती है।

कटाई का काम दुनिया में बहुत महत्त्वपूर्ण है। प्रायः हर साल ही आदमियों की कमी और समयाभाव के कारण कटाई का काम अधूरा रह जाता है और इसी तरह घास अधकटी रह जाती है और बरसात आ जाती है। मजदूरों की कमी-बेशी पर यह निर्भर रहता है कि २० या २५ फीसदी घास किसानों के घर ज्यादा जायगी अथवा योंही खड़ी-खड़ी सब जायगी। किसानों के लिए उन्हीं दिनों इस प्रश्न का निर्णय हो जाता है कि जाड़े में उसको, उसके बच्चों को रोटी और दूध किस परिमाण में मिल सकेगा? काम करनेवाले सभी स्त्री-पुरुष इस बात को जानते हैं और बालक भी जानते हैं कि यह काम बहुत ही जरूरी है। वे अपने पिता के लिए खेत पर 'कास' का घड़ा ले जाने का काम करते हैं। भारी घड़े को एक हाथ से दूसरे हाथ में बदलते हुए पिता नाराज़ न हो, इसलिए समय पर पहुँचने के लिए दो-दो मील नंगे पाँव दौड़ते हुए जाते हैं। सब जानते हैं कि कटाई के समय से लेकर जबतक फसल कटकर घर में न पहुँच जाय, तबतक दम लेने की फुर्सत नहीं है।

इसके अलावा हरएक को कुछ-न-कुछ और भी काम होता है। उन्हें नया खेत जोतना और पटेला देना होता है। स्त्रियों को रोटी बनाने, कपड़ा धोने के सिवा कातना-बुनना भी पड़ता है। पुरुषों को बाज़ार और शहर में जाना पड़ता है; समाज-सम्बन्धी काम देखने होते हैं, कचहरी जाना पड़ता है। सरकारी अफसरों के लिए सवारियों का इन्तज़ाम करना पड़ता है, और रात में घोड़ों को चराना होता है। बूढ़े, बच्चे, बीमार, सभी को अपनी पूरी शक्ति-भर काम करना पड़ता है। किसान लोग इतनी मेहतत से काम करते हैं कि अन्तिम कतार काटने वाले—जिनमें बीमार, बूढ़े और बच्चे भी होते हैं—इतने थक जाते हैं

कि थोड़ा-सा सुस्ताने के बाद काम करने में बड़ी पीड़ा होती है। गर्भवती और बच्चेवाली स्त्रियाँ भी कड़ी मेहनत करती हैं।

काम बड़ी मशकत का है और लगातार होता है। सब आदमी पूरी ताकत से काम करते हैं। इस काम के समय अपने अपूर्ण भोजन से जो शक्ति उन्हें मिलती है वह तो खर्च हो ही जाती है, परन्तु पुरानी पूँजी भी खर्च कर डालते हैं। एक तो वैसे भी ये लोग बहुत मोटे और तगड़े नहीं होते, इसपर फसल के मौसम पर सभी लोग अधिक मेहनत के कारण दुबले हो जाते हैं।

तीन किसानों की एक छोटी-सी टोली कटाई का काम कर रही है। उनमें एक वृद्ध है, एक उसका विवाहित भतीजा है, और तीसरा गाँव का मोची है, जो एक पतला किन्तु मज़बूत आदमी है। उनकी आज की लुनाई पर ही उनका भविष्य निर्भर है; यह आज ही निश्चय हो जायगा कि जाड़ों में वे गाय रख सकेंगे कि नहीं और अपना कर चुका सकेंगे कि नहीं?—उन्हे काम करते हुए दो सप्ताह हुए हैं। बीच में वर्षा के कारण कुछ काम में रुकावट आगयी थी। जब वर्षा बन्द हो गयी और पानी सूख गया तब उन्होंने घास को इकट्ठा करने के लिए निश्चय किया कि एक-एक दाँती पर दो-दो स्त्रियाँ काम करें। वृद्ध आदमी के साथ उसकी पत्नी भी आयी, जिसकी उम्र पचास वर्ष की है और अधिक काम करने तथा ११ बच्चों की माँ होने के कारण बहुत थक गयी है, वह बहरी भी है, पर अभी काम करने लायक है। वृद्ध के साथ उसकी १३ वर्ष की लड़की भी है, जो छोटे क्रद की तेज़ और मज़बूत छोटी-सी छोकरी है। भतीजे के साथ उसकी बहू भी आयी। वह लम्बे क्रद की किसानों की तरह साधारणतः मज़बूत जिस्म की थी। उसकी साली भी थी, जो एक सैनिक की स्त्री थी और उस समय गर्भवती थी। मोची के साथ उसकी स्त्री और उसकी सास आयी। स्त्री एक दृढ़काय मज़दूरनी थी और उसकी सास ८० वर्ष की एक बुढ़िया थी, जो इस समय को छोड़कर बाक़ी साल-भर भीख माँगकर गुज़ार करती थी।

वे कतार बाँधकर काम पर जुट जाते हैं और जून मास की जलती हुई धूप में सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। इस समय का प्रत्येक क्षण बहुमूल्य है। वे पानी अथवा 'क्वास' लाने के लिए भी अपना काम छोड़ना नहीं चाहते। एक छोटा बालक, जो उस बुढ़िया का नाती है, सबके लिए पानी लाता है। वह दाँतियों को हाथ से नहीं छोड़ती। उसे चलने-फिरने में बड़ी मुश्किल होती है। वह छोटा बालक जो बर्तन के बोझ से झुका जा रहा है, नंगे पैर छोटे-छोटे कदम रखकर चलता है और बर्तन को बार-बार हाथ में बदलता जाता है। छोटी लड़की भी अपने से भी अधिक भारी बोझ कंधे पर उठाती है, थोड़ी दूर लेकर जाती है, फिर उठर जाती है, और फिर आगे ले जाने की शक्ति न होने के कारण उसे ज़मीन पर फेंक देती है। वृद्ध की खी लगातार घास इकट्ठा कर रही है, वह घास का गट्ठा उठाकर ले जाती है और मारे बोझ के लड़खड़ाकर चलती और बेतरह हँसती है। मोची की माँ केवल घास इकट्ठी करती है, किन्तु यह भी उसकी शक्ति के बाहर का काम है। वृत्त की खाल के जूते पहने वह धीरे-धीरे घसीटती है, उसकी दृष्टि बिल्कुल निस्तेज है, और ऐसी मालूम पड़ती है, जैसे वह बहुत बीमार अथवा मरणासन्न हो। वृद्ध जान-बूझकर उसे सब लोगों से दूर घास के ढेर के पास घास इकट्ठी करने के लिए भेजता है, ताकि वह दूसरों की देखादेखी दूना काम करने की हवस में न पड़े। किन्तु वह अपना काम छोड़कर जाती नहीं और जबतक दूसरे लोग काम करते हैं, तबतक वह भी उनके साथ उसी मुरझाई हुई निस्तेज मुखाकृति के साथ काम करती रहती है।

वृत्तों के पीछे सूरज डूब रहा है, किन्तु घास के ढेर अभी ठीक नहीं हो पाये हैं, अभी बहुत-कुछ करना बाकी है। सभी महसूस करते हैं कि अब काम बन्द करने का समय आ गया है, किन्तु कोई कहता नहीं। सभी यह देखते हैं कि कोई दूसरा उसका जिक्र करे। अन्ततः बेचारा मोची यह देखकर कि अब उसमें शक्ति नहीं है, वृद्ध से प्रस्ताव करता है कि अब काम

कल के लिए छोड़ दिया जाये। वृद्ध सहमत हो जाता है, स्त्रियाँ तुरन्त अपने कपड़े, सुराही और घास उठाने के औज़ार लेने के लिए दौड़ती हैं। वह बुढ़िया जहाँ खड़ी थी, वहाँ बैठ जाती है और फिर वैसी ही अर्थ-हीन दृष्टि के साथ लेट जाती है, लेकिन जब औरतें जाने लगती हैं तब वह भी कराहती हुई उठती है और घसिटती हुई उनके पीछे-पीछे चल पड़ती है।

अच्छा, अब ज़रा उस घर की ओर देखिए, जहाँ कि लोग आकर बसे हैं। उसी शाम को, जबकि थके-मोदे बुवाई करनेवाले लोगो के हंसियो की खनखनाहट घर लौटते समय गाँव के पास सुनायी पड़ी, एरन पर पड़ते हुए हथौडों की आवाज़ों और उन स्त्रियों और बालिकाओं का शोरोगुल सुनाई पड़ रहा था, जो गाय-बैलो को हाँककर लाने के लिए दौड़ी जा रही थी। इन आवाज़ों के साथ मिलती हुई कुछ दूसरे ही प्रकार की शहरवालों के मकान से निकलती हुई आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। प्यानो बाजा बज रहा है, और क्रिकेट की गेंदों की तडतड़ाहट को पार करता हुआ एक हंगेरियन संगीत का स्वर सुनाई पड़ता है। अस्तबल के सामने एक खुली हुई हवादार गाड़ी खड़ी हुई है, जिस में चार मोटे-ताजे घोड़े जुते हुए हैं।

गाड़ी के घोड़े अपनी छोटी-छोटी घण्टियाँ बजाते हैं। उनके सामने घास पड़ी हुई है, जिसे वे अपने खुरों से रोदते और इधर-उधर फैलाते हैं। यह वही घास है, जिसे किसान लोग इतनी मेहनत से इकट्ठा कर रहे थे। बाड़े में कुछ हलचल मालूम होती है। एक स्वस्थ मोटा-ताजा आदमी, जो दरबानी की सेवा बजाने के लिए दी गयी लाल कमीज पहने हुए है, कोचमैनों को पुकारकर घोड़ों पर जीन कसने के लिए कह रहा है। दो किसान, जो वहाँ कोचमैनी का काम करते हैं, आवाज़ सुनकर अपनी कोठरी में से निकले और मजे में हाथ हिलाते हुए घोड़े कसने के लिए गये। घर में एक और 'पियानो' की आवाज़ आ रही है। यह संगीत सिखानेवाली महिला है, जो घर में रहती है और

बच्चों को गाना सिखाती है। वही इस समय किसी गीत का अभ्यास कर रही है। घर के पास ही दो धायें घूम रही हैं। उनमें से एक बूढ़ी है, और दूसरी जवान। वे बच्चों को बिस्तर पर सुलाने को जा रही हैं। इनमें से कुछ बालक अवस्था में उन बालकों के बराबर हैं, जो क्वास के घड़े ले-लेकर खेतों को जा रहे थे। एक धाय अंग्रेज है, वह रूसी भाषा नहीं जानती। वह इंग्लैंड से खासतौर पर बुलायी गयी—इसलिए नहीं कि उसमें कोई विशेष गुण है; बस, केवल इसलिए कि वह रूसी भाषा नहीं जानती। ज़रा आगे एक फ्रांसीसी औरत है और वह भी इसी लिए नौकर रखी गयी है कि वह रूसी भाषा नहीं जानती है। उससे आगे एक किसान दो औरतों के साथ घर के पास की फुलवारी में पानी दे रहा है। एक दूसरा किसान एक कुँवर साहब की बन्दूक साफ़ कर रहा है। दो औरतें धुले हुए कपड़े टोकरी में रखे लिये जा रही हैं—ये सब इन्हीं शरीफजादों के कपड़े हैं, जिन्हें वे धोकर ला रही है। घर के अन्दर दो स्त्रियों को जूटे बर्तन मँजने से ही फुरसत नहीं मिलती। दो किसान सन्ध्याकालीन लिबास पहने हुए जीने पर चढ़-उतर रहे हैं और चाय, काफी, शराब आदि ला-लाकर रख रहे हैं। छत पर मेज़ बिछा दी गयी है। भोजन अभी समाप्त हुआ है और दूसरा शीघ्र ही प्रारम्भ होगा और वह चार बजे तक कभी-कभी तो ठेठ सवेरे तक जारी रहता है। कुछ लोग बैठे सिगरेट पी रहे हैं और ताश खेल रहे हैं; कुछ लोग ऐसे हैं, जो इधर-उधर घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सिगरेट फूँकते हैं, और जब जी नहीं लगता तो गाड़ी पर सवार होकर घूमने निकल जाते हैं।

इस घर में स्त्री-पुरुषों को मिलाकर कुल १५ आदमी है, जो सबके सब स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट हैं। तीस तन्दुरुस्त कामकाजी स्त्री-पुरुष उनकी सेवा में लगे रहते हैं और यह सब लीला वहाँ गाँव में ऐसे समय में होती है, जब प्रत्येक घण्टा प्रत्येक मिनट और बच्चे-बच्चे की सेवा अत्यन्त बहुमूल्य होती है।

जुलाई के महीने में भी अमीर लोगो की यही हालत होगी, जबकि किसान लोग रात-रात भर नींद हराम करके ओट (एक प्रकार का अनाज) खराब होजाने के भय से उन्हें काटने में व्यस्त होंगे और स्त्रियाँ भी ब्राह्म-मुहूर्त से पहले ही उठकर उन्हे ओटने लगेंगी, ताकि काम समय पर समाप्त हो जाय । और इस समय भी वह बूढ़ी स्त्री जो पिछली फसल के समय अत्यधिक श्रम के कारण मरणासन्न होगयी थी, और गर्भवती स्त्रियाँ तथा छोटे-छोटे बच्चे सभी बूते से बाहर काम करेंगे । इस समय काम करने-वाले आदमियों की, घोड़ों और गाड़ियों की सख्त जरूरत होगी, क्योंकि नाज इकट्ठा करना और भर-भरकर उसे घर में लाना है । इसी नाज पर मनुष्यों का जीवन अवलम्बित है । किन्तु इसी समय धनी लोग अपने आमोद-प्रमोद, नाच-रंग, सैर-शिकार, नाटक-सिनेमा आदि में मस्त रहते हैं और दूसरे लोगो को भी काम से हटाकर अपनी सेवा में लगाते हैं ।

यहाँ पर तो ये अमीर लोग ऐसा भी नहीं कह सकते कि यह काम पहले ही से होता आ रहा है, यहाँ तो ऐसी बात नहीं है । यहाँ तो हमें स्वयं ही ऐसे जीवन का सूत्रपात करते हैं और काम कर-करके खप-खप कर मरनेवाले लोगो से उनकी रोटी और मेहनत ले लेते हैं । हम बड़े आराम के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे कि उस मरनेवाली धोबिन, उस बालिका वेश्या, सिंगरेट बना-बनाकर स्वास्थ्य नष्ट करनेवाली उस औरत में और हमारे चारों ओर जो लोग भर पेट खाये बिना ही कठोर श्रम कर रहे हैं उनमें कोई सम्बन्ध ही नहीं है । हम इसे बात को देखना नहीं चाहते कि यदि हमारे जैसे आलसी, विलासी और पतित जीवन बिताने वाले लोग न हों, तो इन बेचारे गरीब लोगो को इस प्रकार अपनी शक्ति से कहीं अधिक मेहनत न करनी पड़े ।

हम ऐसा समझते हैं कि इन लोगो के इन प्रश्नों से और हमारे जीवन से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है—वह एक बात है और यह बिल्कुल दूसरी बात, और हम जो यह जीवन बिता रहे हैं वह बिल्कुल निर्दोष और पवित्र है । हम रोमन लोगो के जीवन पढ़ते हैं और उन

अमीरों के अमानुषिक व्यवहार पर आश्चर्य करते हैं, जब हम यह देखते हैं कि वे तो बढ़िया-बढ़िया मकान और क्रीमती शराब से अपने पेट को ठूस-ठूस कर भर रहे हैं और दूसरे लोग फ्राके कर रहे हैं। हम अपने दास-दासी रखनेवाले पूर्वजों की बर्बरता पर हैरान होते हैं, जब हम सुनते हैं कि वे नाटक और गाने में मस्त रहते थे और बाग़ या शिकार-गाह बनाने के लिए गाँव के गाँव उजाड़ देते थे। हम अपनी उच्चता के शिखर पर बैठे हुए उनकी इस प्रकार की अमानुषिकता पर आश्चर्य प्रकट करते हैं। किन्तु हम यह देख नहीं पाते कि हमारी भी ऐसी स्थिति हो गयी है और अब भी हो रही है। हम सुनते नहीं, हम देखते नहीं, और हम अपने मन से विचार नहीं करते।

किन्तु यह सब हुआ क्यों ?

अकाल ही में वे काल के शिकार हो जाते हैं; कुछ ऐसे आदमियों को भी देखेंगे कि जो अपनी भरी जवानी में ही भयंकर और हानिकारक कामों को करने के कारण मर जाते हैं।

हम देखते हैं कि जबसे संसार का प्रारम्भ हुआ तभीसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए सिरतोड़ मेहनत करते हैं, दुख और यातनायें भी सहते हैं, पर अभी तक वे अपनी इस मुश्किल को हल नहीं कर पाये। इसके अलावा हम यह भी जानते हैं कि हममें से प्रत्येक मनुष्य—फिर चाहे वह कहीं और किसी रूप में रहता हो—प्रत्येक दिन और प्रत्येक घण्टे मनुष्य-समाज के द्वारा किये हुए परिश्रम की इच्छा अथवा अनिच्छा से, समझते-बूझते हुए अथवा अनजान में, लाभ उठाता है।

मनुष्य कहीं भी और किसी रूप से रहता हो, पर यह निश्चित है कि उसके सिर पर जो मकान की छत है वह स्वयं नहीं बनी; चूल्हे में जलनेवाली लकड़ियाँ भी अपने आप वहाँ नहीं पहुँच गयीं, न पानी बिना लाये स्वयमेव आया, और पकी हुई रोटियाँ भी आसमान से नहीं बरसी। उनका खाना, कपड़ा और पैरों के जूते ये सब उसके लिए बनाये गये हैं और इनके बनानेवाले पिछली पीढ़ियों में रहनेवाले वे लोग नहीं थे, जो अब मर-खप गये हैं। ये सब काम आजकेल रहने वाले वे ही लोग कर रहे हैं, जो अपनी ज़रूरतें पूरा करने नहीं पाते और दुनिया में दूसरों के लिए मेहनत करते घुल-घुलकर मर जाते हैं।

इस संसार के लोग तूफान में पड़े हुए ऐसे जहाज़ के यात्रियों के समान हैं कि जिसमें खाने की सामग्री बहुत कम है। हम सबको, ईश्वर ने कहिए अथवा प्रकृति ने, ऐसी स्थिति में रक्खा है कि हममें से प्रत्येक को अपने भोजन की प्राप्ति के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। और अभाव के साथ सदा युद्ध करते रहना चाहिए। यदि हममें से कोई भी आदमी मेहनत न करे अथवा दूसरे लोगों की मज़दूरी का दुरुपयोग करे तो इससे हमारा तथा हमारे समाज का एक समान नाश ही होगा।

हम क्या करें ?

२०७

“.....टॉलस्टॉय की यह पुस्तक ! यह बहुत खराब किताब है । यह हमें जागृत करती है, अस्वस्थ करती है, धर्म-भीरु बनाती है । इस पुस्तक के पढ़ने के बाद भोग विद्या और आनन्दोल्लास में पश्चात्ताप का कड़वा ककड़ पड़ जाता है । अपना जीवन सुधारने पर ही यह मनोव्यथा कुछ कम होती है ।”

“इस पुस्तक का पढ़ना सरल नहीं है । यह ऐसी है कि संस्कृति अथवा सात्त्विक वृत्ति वाले मनुष्य को अन्ततः नहीं छोड़ती ।”

काका कालेलकर

मूल्य
सर्वा रूपया

र स्वाभाविक श्रम से धोखेबाज नहीं समझते सकता है । एक तो बचते हैं वे इन काम-गमाज में और ही तरह-थान् वे मेकली रानी साधारण मक्खियों से लिए जो काम करते हैं, दूसरे लोगों पर अपने हैं, उसका पूरा-पूरा

कमाई पर जीवित रहते हैं ही श्रेणी, दूसरी ने उन्हें एक विशिष्ट करने के लिए, अर्थात्, । इसलिए वे दूसरे इस बात में विश्वास की अपेक्षा वे लोगों करते हैं ।

सब लोग एक-समान और ईश्वर प्रत्यक्ष रूप तक तो, यह दलील मनुष्य की समानता के पूर्व रूप में पेश न की । था कि कुछ मनुष्य उन्हें खास काम सौंपा है सही, पर धीरे-धीरे

अकाल ही में वे काल के शिकार हो जाते हैं; कुछ ऐसे आदमियों को भी देखेंगे कि जो अपनी भरी जवानी में ही भयंकर और हानिकारक कामों को करने के कारण मर जाते हैं।

हम देखते हैं कि जबसे संसार का प्रारम्भ हुआ तभीसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए सिरतोड़ मेहनत करते हैं, दुख और यातनायें भी सहते हैं, पर अभी तक वे अपनी इस मुश्किल को हल नहीं कर पाये। इसके अलावा हम यह भी जानते हैं कि हममें से प्रत्येक मनुष्य—फिर चाहे वह कहीं और किसी रूप में रहता हो—प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटे मनुष्य-समाज के द्वारा किये हुए परिश्रम की इच्छा अथवा अनिच्छा से, समझते-बूझते हुए अथवा अनजान में, लाभ उठाता है।

मनुष्य कहीं भी और किसी रूप में रहता हो, पर यह निश्चित है कि उसके सिर पर जो मकान की छत है वह स्वयं नहीं बनी; चूल्हे में जलनेवाली लकड़ियाँ भी अपने आप वहाँ नहीं पहुँच गयीं, न पानी बिना लाये स्वयमेव आगया, और पकी हुई रोटियाँ भी आसमान से नहीं बरसी। उनका खाना, कपड़ा और पैरों के जूते ये सब उसके लिए बनाये गये हैं और इनके बनानेवाले पिछली पीढ़ियों में रहनेवाले वे लोग नहीं थे, जो अब मर-खप गये हैं। ये सब काम आजकल रहने वाले वे ही लोग कर रहे हैं, जो अपनी ज़रूरतें पूरा करने नहीं पाते और दुनिया में दूसरों के लिए मेहनत करते घुल-घुलकर मर जाते हैं।

इस संसार के लोग तूफान में पड़े हुए ऐसे जहाज़ के यात्रियों के समान हैं कि जिसमें खाने की सामग्री बहुत कम है। हम सबको, ईश्वर ने कहिए अथवा प्रकृति ने, ऐसी स्थिति में रक्खा है कि हममें से प्रत्येक को अपने भोजन की प्राप्ति के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। और अभाव के साथ सदा युद्ध करते रहना चाहिए। यदि हममें से कोई भी आदमी मेहनत न करे अथवा दूसरे लोगों की मंज़ूरी का दुरुपयोग करे तो इससे हमारा तथा हमारे समाज का एक समान नाश ही होगा।

यदि हम अपने को सभी के लिए लाजमी और स्वाभाविक श्रम से मुक्त कर देते हैं और फिर भी अपने को चोर और धोखेबाज़ नहीं समझते हैं तो यह केवल दो बातों को फर्ज कर लेने से हो सकता है । एक तो यह कि हम लोग, जो लाजमी मेहनत करने से बचते हैं वे इन काम करनेवाले लोगों से विभिन्न श्रेणी के हैं और वे समाज में और ही तरह का एक विशिष्ट काम करने के लिए पैदा हुए—अर्थात् वे मक्खी रानी अथवा नर-मक्खी की तरह हैं कि जिनका काम साधारण मक्खियों से जुदा है । और दूसरी यह कि हम लोग दूसरों के लिए जो काम करते हैं, वे इतने सब लोगों के लिए उपयोगी हैं कि हम दूसरे लोगों पर अपने हिस्से का बोझ डालकर उन्हें जो हानि पहुँचाते हैं, उसका पूरा-पूरा बदला उनके द्वारा चुका दिया जाता है ।

पुराने ज़माने में जो लोग दूसरे आदमियों की कमाई पर जीवित रहते थे, वे अन्वल तो यह दावा करते थे कि वे एक दूसरी ही श्रेणी, दूसरी ही जाति के मनुष्य हैं, और दूसरे यह कि ईश्वर ने उन्हें एक विशिष्ट कार्य करने के लिए भेजा है—दूसरों का भला करने के लिए, अर्थात्, उनपर शासन करने और उन्हें शिक्षा देने के लिए । इसलिए वे दूसरों को विश्वास दिलाते थे और स्वयं ही कुछ अंश तक इस बात में विश्वास करते थे कि लोगों की मेहनत से मिलनेवाले लाभ की अपेक्षा वे लोगों के लिए कहीं अधिक उपयोगी और आवश्यक काम करते हैं ।

जबतक लोगों में यह विश्वास बना रहा कि सब लोग एक-समान नहीं हैं—कुछ जातियाँ स्वभावतः ही ऊँची हैं और ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से मानव-समाज के कार्यों में हस्तक्षेप करता है तबतक तो यह दलील चलती रही । किन्तु ईसाई-धर्म के जन्म और मनुष्य की समानता व एकता का विचार पैदा होने के बाद यह युक्ति अपने पूर्व रूप में पेश की जा सकी । इस बात का दावा करना अब सम्भव न था कि कुछ मनुष्य जन्म से ही ऊँची श्रेणी के होते हैं और ईश्वर ने उन्हें खास काम सौंपा है । यह दलील पेश करनेवाले अब भी कही-कही हैं सही, पर धीरे-धीरे

यह दलील मिटती जा रही है और करीब-करीब बिलकुल ही मिट चुकी है। यद्यपि यह दलील नहीं रही है, फिर भी यह बात तो अभी तक वैसी ही बनी हुई है।

इस बात के समर्थन के लिए अनेकों नयी दलीलें निकाली गयी हैं। यह बात कितनी विचित्र क्यों न लगे, किन्तु यह सच है कि विज्ञान या शास्त्र की मुख्य प्रवृत्ति यही है कि श्रम-बन्धन से मुक्त होने की दलीलें सोच निकाली जायें। धर्म-विज्ञान और कायदा-कानून सम्बन्धी विज्ञान का यही उद्देश्य रहा है; तत्त्व-ज्ञान के नाम से पुकारे जानेवाले शास्त्र का भी यही उद्देश्य था; और आजकल के नये भौतिक विज्ञान का भी यही लक्ष्य हो रहा है।

किसी सम्प्रदाय-विशेष अथवा किसी खास चर्च के माननेवाले लोग ही ईसामसीह के सच्चे अनुयायी हैं और इसलिए मनुष्यों की आत्मा और शरीर के ऊपर उसी सम्प्रदाय अथवा चर्च का सम्पूर्ण और अमर्यादित अधिकार है, यह साबित करनेवाले धर्मशास्त्रों का भी यही मुख्य हेतु है।

कायदा-कानून से सम्बन्ध रखनेवाले सभी विज्ञान—राज्य-संचालन सम्बन्धी कौजदारी, दीवानी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय नियम इस बात के लिए है। तत्त्वज्ञान-सम्बन्धी अनेक मत, खासकर हेगल का मत—जो बहुत समय तक मनुष्यों के दिमाग पर शासन करता रहा—यही बात सिद्ध करना चाहता था। वह यह प्रतिपादित करता था कि इस समय जो स्थिति है वह ठीक ही है। मानवी शक्तियों के विकास के लिए राज्य-तन्त्र एक आवश्यक पद्धति है। कान्ट का आधिभौतिक वाद और उससे उत्पन्न होनेवाला यह सिद्धान्त कि मनुष्य-समाज एक विराट् शरीर है, डार्विन का जीवन-संघर्षवाला सिद्धान्त, जो आजकल सर्वमान्य हो रहा है और जो मनुष्य-समाज की विभिन्नता और असमानता प्रतिपादित करता है, आजकल लोगों को बहुत पसन्द आनेवाला मानसशास्त्र, प्राणिशास्त्र और समाजशास्त्र—इन सबका भी वही एक ही लक्ष्य है। ये विज्ञान लोक-प्रिय होगये हैं, क्योंकि वे हमारी उस वर्तमान स्थिति का समर्थन करते

हैं, जिसमें होशियार मनुष्य अपने को मेहनत के ज़रूरी कर्तव्य की कमाई का आनन्द दे सकते हैं ।

ये सारे सिद्धान्त, जैसा कि सदा से होता आया है, बड़े-बड़े आचार्यों की गैबी गुफाओं में गढ़े जाते हैं और फिर अस्पष्ट-अग्रग्न्य भाषा में लोगों के अन्दर उनका प्रचार किया जाता है और लोग उन्हें स्वीकार कर लेते हैं ।

पुराने जमाने में जिस तरह धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बारीकियाँ, जो चर्च और राज्य में होनेवाली ज़बरदस्ती और हिंसा का समर्थन करती थीं, केवल पुरोहितों की ही सम्पत्ति थी और सर्वसाधारण में जिस तरह गढ़े-गढ़ाये सिद्धान्तों को फैलाया जाता था, जिन्हें लोग श्रद्धा-वश स्वीकार कर लेते थे और जिनसे ऐसी बातों का प्रचार किया जाता था कि राजाओं, धर्माचार्यों और अमीरों की सत्ता ईश्वरदत्त है, उसी तरह बाद की यह घोषित किया जाने लगा कि विज्ञान नाम-धारी शास्त्र की दार्शनिक और कानूनी सूक्ष्मतायें विज्ञान के पुरोहितों की ही एकमात्र सम्पत्ति हैं और लोगों के अन्दर यह सिद्धान्त फैलाया जाने लगा कि हमारी सामाजिक अवस्था अर्थात् समाज का संगठन जैसा इस समय है वैसा ही होना चाहिए, इसके विपरीत कुछ नहीं हो सकता । लोगों ने भी बिना तर्क-वितर्क किये श्रद्धा-पूर्वक उसे स्वीकार कर लिया ।

आजकल यह कहा जाता है कि श्रम-विभाग का नियम ऐसा है जिसे विज्ञान भी सिद्ध कर सकता है, और इसलिए दुनिया में कुछ लोग ऐसे होने ही चाहिएँ कि जो भूखो मरकर भी मेहनत करे और दूसरे सदा मौज उड़ाते रहे । यही मनुष्य-जीवन का नियम है कि कुछ लोग बरवाद हो और दूसरे मजे करे और हमें इस नियम के ताबे रहना ही होगा ।

रेलवे के लोगों से लेकर लेखक या कला-कोविद तक विविध प्रकृतियोंवाले जितने शिक्षित कहे जानेवाले लोग हैं, उनके आलसी जीवन का एकमात्र यही बचान है । वे कहते हैं कि हम लोगों ने सबके लिए एकसमान लागू होनेवाले मेहनत के कर्तव्य से इसलिए अपने को मुक्त

कर लिया है, ताकि हम दुनिया को उन्नत बना सकें। हम मानव-समाज के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं—इतने उपयोगी कि लोगों की मेहनत का फल छीनकर हम जो हानि पहुंचाते हैं, उस सबकी पूर्ति कर देते हैं।

पहले ज़माने के आलसी लोग अपना बचाव करने के लिए जिस प्रकार जवाब देते थे, उससे आजकल के लोगों का यह जवाब भिन्न मालूम होता है।

किन्तु यह भेद केवल मालूम ही पड़ता है। यह भेद ऊपरी है। बस, कहने के ढंग में अन्तर है, किन्तु वास्तव में वह है वही, क्योंकि वह एक ही सिद्धान्त पर अवलम्बित है। जो लोग बिना मेहनत किये दूसरों के श्रम से लाभ उठाते हैं जैसे कि फ़ैरोआ और उसके धर्माचार्य, रोमन तथा मध्यकालीन सम्राट और उनके नागरिक; सामन्त, पुरोहित और धर्माचार्य—इन सबके जवाब में सदा दो बातें रहती हैं।

एक तो यह कि हम दूसरे लोगों की मेहनत से जो लाभ उठाते हैं, उसका कारण यह है कि हम विशिष्ट वर्ग के मनुष्य हैं और इन लोगों का शासन करने तथा शिक्षा देने का काम ईश्वर ने हमें सौंपा है।

दूसरा यह कि जिन लोगों के पास से हम श्रमफल को ले लेते हैं वे उस भलाई का मूल्य नहीं आँक सकते, जो हम बदले में उनके साथ करते हैं।

हमारे ज़माने की दलील में और प्राचीन काल की दलील में यदि कुछ अन्तर है तो सिर्फ़ इतना ही कि हम लोगों की दलील पहले के लोगों की दलील की अपेक्षा अधिक असत्य और सदोष है।

प्राचीन काल के धर्माचार्य और सम्राट तो अपने को दैवी पुरुष मानते थे, और लोग भी उनकी इस बात को कबूल करते थे। इसलिए वे तो बड़ी आसानी से यह कह सकते थे कि हमें दूसरों की मज़दूरी से लाभ उठाने का हक है, वे तो दावा करते थे कि हमें ईश्वर ने पैदा ही इसलिए किया है और ईश्वर का यह उन्हे आदेश था कि ईश्वर की प्रेरणा

से जो दिव्य सत्य उन्हें प्राप्त हो, उनको जनता तक पहुँचा करके लोगों पर शासन करें ।

किन्तु आधुनिक शिक्षित लोग, जो अपने हाथ से मेहनत नहीं करते, सब मनुष्यों को समानता के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं, इसलिए वे इस शंका का निराकरण नहीं कर सकते कि क्यों वे आराम-तलब और आलसी-जीवन व्यतीत करने के योग्य समझे जायँ, जबकि और भी करोड़ों मनुष्य इस दुनिया में हैं । शिक्षा भी तो रुपये से होती है न ? और रुपये का अर्थ है शक्ति । तब फिर दुनिया-भर के और सब लोगों को छोड़कर यही लोग उस शक्ति का उपभोग करने, शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी क्यों समझे जायें ।

: २७ :

जिन लोगों ने श्रम करके कर्तव्य से अपने को मुक्त कर लिया है वे अपना बचाव किस प्रकार करते हैं, यह सीधे-सादे किन्तु साफ़ शब्दों में कहना हो तो यो कहा जा सकता है ।

हम लोग खुद काम नहीं करते और ज़बरदस्ती दूसरे लोगों की कमाई पर जीते हैं, किन्तु इससे हम दूसरे लोगों का उपकार करने में अधिक समर्थ हैं । दूसरे शब्दों में कहा जाये तो हम लोग दूसरे लोगों की कमाई का ज़बरदस्ती उपयोग करके प्रत्यक्ष हानि पहुँचाते हैं और उनके जीवन संघर्ष को और भी कठिन बना देते हैं, किन्तु ऐसा करते हुए भी दरअसल हम उनका हित ही करते हैं—वह हित ऐसा नहीं है जो लोगों को स्पष्ट दिखायी पड़े और जल्दी ही उनकी समझ में आ जाये । यह बात बड़ी विचित्र है, किन्तु पुराने ज़माने के लोगों की तरह ही आजकल के लोग भी जो श्रम न करके दूसरों के बल पर ही जीते हैं, इस बात पर विश्वास करते हैं, और उससे अपनी आत्मा को सन्तोष दे लेते हैं । वे कहते हैं:—

मैं राजा, अफ़सर या धर्माचार्य की हैसियत से जनता की सेवा करता हूँ, व्यापार, व्यवसाय या नये-नये वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा संसार का उपकार करता हूँ । ये सब काम भी संसार के लिए उपयोगी हैं ।

अब हम एक-एक करके उन सिद्धान्तों की जाँच करते हैं कि जिनके ऊपर से लोग अपने कामों की उपयोगिता का आधार रखते हैं ।

एक आदमी दूसरे के साथ जो उपकार करता है उसकी दो कमौदियाँ

हो सकती हैं। एक वाहरी, जिसे लाभ पहुँचाया जाता हो, वह उस लाभ को स्वीकार करे; और दूसरी आन्तरिक, जो उपकारी के काम के मूल में उपकार करने की भावना है या नहीं !

राज्य-संचालकवर्ग, जिसमें राज्य द्वारा स्थापित मठों और मन्दिरों के महन्तों का भी मैं समावेश करता हूँ, कहता है कि हम प्रजा अर्थात् सर्व-साधारण के लिए उपयोगी है।

सम्राट्, राज, प्रजा-तन्त्र राज्य का प्रधान, प्रधान-मन्त्री, न्याय-मन्त्री, युद्ध-मन्त्री, शिक्षा-मन्त्री, मठों के महन्त और इन सबके नीचे काम करने-वाले कर्मचारी तथा नौकर-चाकर अपनेकी मनुष्य-मात्र के लिए लाजिमी तौर पर आवश्यक श्रम-धर्म से मुक्त करके अपने भरण-पोषण का भार दूसरों पर जो डाल देते हैं, उसका बस यही कारण है कि वे समझते हैं कि उनके कामों से मजदूरों की मेहनत का बदला चुक जाता है।

अब हम इनके दावे को पहली कसौटी पर कसते हैं। किसान या और गरीब लोग क्या इस बात को स्वीकार करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के कामों से उन्हें लाभ मिलता है ?

हाँ, वे स्वीकार करते हैं। अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार के बिना काम नहीं चलता। बहुत-से लोग सिद्धान्ततः उसकी उपयोगिता को भी स्वीकार करते हैं। किन्तु व्यावहारिक रूप से देखने पर यह बात ऐसी मालूम नहीं होती।

ऐसा एक भी राज्य-सम्बन्धी अथवा सामाजिक कार्य नहीं है कि जिसे बहुतेरे लोग हानिकारक न समझते हो। अदालत, बैंक, म्युनिसिपैलिटी, जिला बोर्ड आदि स्थानीय संस्थायें, पुलिस और मठ आदि ऐसी एक भी संस्था नहीं कि जिसे लोग बुरा और हानिकारक न समझते हो। मन्त्री से लेकर पुलिसमैन तक और पादरी से लेकर कब्र खोदने तक की जितनी राजनैतिक व धार्मिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, उन सबको एक वर्ग के लोग उपयोगी मानते हैं और दूसरे वर्ग के लोग हानिकारक समझते हैं। और यह स्थिति केवल रूस में ही हो, सो बात नहीं, फ्रांस, अमेरिका और सारी दुनिया का यही हाल है।

राजनीतिज्ञ लोगों के कामों को सभी लोग कभी भी उपयोगी और लाभदायक नहीं समझते; पर इससे भी बड़ी बात यह है कि उन कामों को सम्पादन करने के लिए पशु-बल का प्रयोग करना पड़ता है और उन्हें सफल बनाने के लिए खून-खराबी, फाँसी, जेल, अनिवार्य 'कर' आदि-आदि बातें ज़रूरी हो उठती हैं।

इससे यह नतीजा निकलता है कि राजनीतिज्ञों की प्रवृत्तियों की उपयोगिता सब लोग तो कभी स्वीकार नहीं करते। एक वर्ग तो उनकी उपयोगिता से सदा इन्कार ही करता है और इस उपयोगिता की प्राप्ति होती भी है तो सदा शारीरिक बल के द्वारा, यह इसमें एक खास बात है। इसलिए यह बात तो नहीं कही जा सकती कि जिन लोगों के लिए राजनैतिक कार्य किये जाते हैं, वे उसकी उपयोगिता को स्वीकार करते हैं।

अब हम दूसरी कसौटी को देखते हैं। हम राजनीतिज्ञों से पूछें— राजा से लेकर पुलिस के सिपाही तक, प्रधान से लेकर बलक तक, महन्त से लेकर कब्र बनानेवाले तक किसीसे भी पूछें और उससे उसके अन्त-रात्मा का सच्चा उत्तर माँगें कि वह जो काम करता है उसमें उसका आन्तरिक मूल उद्देश्य लोगों का कल्याण करना है या कुछ और है ? राजा का, प्रधान का, मन्त्री का, गाँव के मुखिया का, मन्दिर के चपरासी का या शिक्षक का पद लेने को जो वह तैयार होता है, वह लोक-कल्याण के भाव से अथवा निजी लाभ के खयाल से ?

सच्चे मनुष्य का जवाब यही होगा कि इन कामों को स्वीकार करने का कारण निजी लाभ है।

तब वह कौन-सी बात है, जो यह साबित करती है कि सरकार मानव-समाज के लिए उपयोगी है ? बस, बात यह है कि जो लोग सरकार चलाते हैं उनका उसकी उपयोगिता में पक्का विश्वास है और वह सदा से चली आ रही है। किन्तु सदा से चले आने की बात तो यह है कि गुलामी, वेश्या-वृत्ति और युद्ध आदि कुछ ऐसी बातें भी हैं, जो केवल

निरूपयोगी ही नहीं, प्रत्युत् अत्यन्त जघन्य हैं और वे सदा से चली आती हैं ।

पूँजीपति—जिनमे व्यापारी, कारखानेवाले, रेलवे के संचालक, बैंकर और ज़मींदार भी शामिल है—यह विश्वास करते हैं कि वे अपने कार्यों से इस प्रकार लाभ पहुँचाते हैं, जिससे उनके द्वारा होनेवाली हानि की पूर्ति हो जाती है । पर उनके इस विश्वास का क्या आधार है ? उनके कार्यों की उपयोगिता को स्वीकार कौन करता है ? इस प्रश्न के उत्तर मे चर्च और सरकारी कर्मचारी उन हजारों और लाखों मज़दूरों की ओर संकेत कर देते हैं, जो सिद्धान्त रूप में राज्य और चर्च की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं । किन्तु ये बैंकर, शराब बनानेवाले, मखमल, पीतल और शीशे का काम करनेवाले लोग—बन्दूकें बनानेवालों का तो कोई ज़िक्र ही नहीं, मगर ये बाक़ी लोग—किसकी ओर संकेत करेंगे, जब उनसे यह पूछा जायगा कि तुम्हारे कामों की उपयोगिता को स्वीकार करनेवाले कौन है ?

ये दुनिया मे कुछ ऐसे आदमी हैं जो छीट, रेल, शराब और ऐसी ही अन्य चीज़ों की उपयोगिता समझते हैं । तो उससे कही अधिक ऐसे आदमी होंगे कि जो इन चीज़ों को हानिकारक समझते हैं । रही व्यापारियों और ज़मींदारों की बात, सो उनके काम को ठीक बताने का तो कोई उद्योग भी न करेगा ।

इसके अतिरिक्त इस काम से मेहनत-मज़दूरी करनेवाले लोगों को सदा हानि पहुँचती है और उसमे ज़बरदस्ती भी होती है, जो देखने में सरकारी जुल्म की अपेक्षा भले ही कम मालूम पड़े, किन्तु परिणाम उसका उतना ही निष्ठुर होता है । लोगों की हर प्रकार की तंगी का अनुचित लाभ उठाकर ही औद्योगिक और व्यापारिक कार्य चलते हैं । मज़दूरों की तंगी से लाभ उठाकर ही उनसे कठोर और अप्रिय कार्य कराया जाता है, उनके माल को सस्ती-से-सस्ती कीमत पर ख़रीदा जा सकता है और उनकी जो माल चाहिए, उसे तेज़-से-तेज़ कीमत पर बेचा जा सकता

है। लोगों की तंगी से लाभ उठाकर ही उनके पास से कड़ा सूद वसूल किया जा सकता है। औद्योगिक और व्यापारिक कार्यों को चाहे जिस दृष्टि से देखिए, हम इसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि जिनके फ़ायदे के लिए इनका होना आवश्यक बताते हैं वे लोग तो इस फ़ायदे को मानते ही नहीं, वे सिद्धान्त में भी नहीं मानते कि कल-कारखानों आदि से उन्हें फ़ायदा होता है। बल्कि इसके विपरीत वे यह कहते हैं कि ज़मींदारों, महाजनो और पूँजीपतियों के कामों से तो उलटा नुक़सान होता है।

किन्तु अब दूसरी कसौटी पर कसते हैं और पूछते हैं कि पूँजीपति किस ख़याल से काम करते हैं? सरकारी कर्मचारियों की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में जो उत्तर मिला था, उसकी अपेक्षा कहीं अधिक ठीक उत्तर मिलेगा।

कोई राज-कर्मचारी यह कहे कि अपने व्यक्तिगत लाभ के साथ ही वह लोक-हित की तरफ़ भी दृष्टि रखता है, तो यह बात असम्भव नहीं कही जा सकती है। हम सभी को ऐसे आदमी मिले होंगे। परन्तु पूँजीपति तो अपने स्वार्थों के कारण लोक-हित का ख़याल रख ही नहीं सकते। वे यदि धन उपार्जन और संचय करने के अतिरिक्त अपने कार्यों का कोई दूसरा उद्देश्य रखें तो अपने साथियों की दृष्टि में बेवकूफ़ समझे जायेंगे।

एक अजीब बात यह है कि ये पूँजीपति इस बात को कि उनके कामों से लोगों का हित होता है, इतने विश्वास के साथ मानने लग गये हैं कि इस कल्पित लाभ के बहाने स्वयं परिश्रम करने के कर्तव्य से छुट्टी पाने में क़तई संकोच नहीं करते।

विद्या और कलावाले मनुष्यों ने भी मेहनत से छुट्टी पाकर अपना बोझ दूसरों के सिर पर लाद दिया है। उनको पूर्ण विश्वास हो गया है कि वे अपनी कलामयी कृतियों और विद्या के द्वारा जो लोक-हित करते हैं, उससे उन्होंने अपने भरण-पोषण का दूसरों पर जो बोझ डाला है, उसका बदला मिल रहा है। किन्तु उनके इस विश्वास का आधार क्या है ?

जिस तरह हमने राज-कर्मचारी तथा उद्योग-धन्धेवाले लोगों से पूछा था उसी तरह इनसे भी पूछना चाहिए कि मजदूरी करनेवाले—सब लोग अथवा उनके ज्यादातर भाग—क्या इस लाभ को स्वीकार करते हैं ? इसका उत्तर बहुत शोकमय मिलेगा ।

सरकारी कर्मचारियों तथा धर्मोपदेशकों की प्रवृत्ति उपयोगी है, ऐसा सिद्धान्त-रूप में तो सब कोई मानते हैं और व्यवहार में भी मजदूरी करने वाले लोगों का एक बड़ा भाग उसकी उपयोगिता को स्वीकार करता है । उद्योग-धन्धे वालों की प्रवृत्ति की उपयोगिता को बहुत-कम मजदूर स्वीकार करते हैं । परन्तु विद्या-कलावाले लोगों की प्रवृत्ति की उपयोगिता तो मजदूरों में से कोई भी स्वीकार नहीं करता । मजदूर विद्या-कलावाले लोगों के समस्त जीवन का भार अपने कंधों पर उठाता है, वह उन्हें खिलाता है, पिलाता है, और पहनने को कपड़े देता है । फिर भी वह इस बात को तो कभी मान ही नहीं सकता कि इन लोगों का काम हमारे लिए उपयोगी और लाभदायक है । उसे तो यह काम निरर्थक और नीचे गिरानेवाला मालूम होता है ।

ठीक इसी दृष्टि से मजदूर अपने कमाये हुए पैसों से बनाये गये विद्यापीठों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, चित्रालयों, अजायब-घरों तथा नाटकों को देखते हैं । वे तो इस प्रवृत्ति को निश्चित रूप से इतना हानिकारक मानते हैं कि वे अपने बालकों को पढ़ने के लिए पाठशालाओं में भेजते ही नहीं और जहाँ कहीं लोगों को इस काम में शरीक करना जरूरी समझा गया, वहाँ कानून बनाकर लोगों को मजबूर किया गया कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें ।

मजदूरी-पेशा लोग इस बात को हमेशा बुरा ही समझते हैं, लेकिन जब वे खुद मजदूर नहीं रहते हैं और सम्पत्ति-सञ्चय अथवा नामधारी शिक्षा के कारण श्रमिक वर्ग में से निकल कर दूसरों की मेहनत पर जीने वाले वर्ग में चले जाते हैं, तब इसे बुरा मानना भी छोड़ देते हैं । विद्या तथा कलावाले मनुष्यों की प्रवृत्ति की उपयोगिता को मजदूर लोग न

तो स्वीकार करते हैं और न कभी स्वीकार कर ही सकते हैं; किन्तु फिर भी इन प्रवृत्तियों के लिए अपना पेट काटकर साधन जुटाने ही पड़ते हैं।

राजकर्मचारी दूसरो को फॉसी दे सकते हैं या जेल भेजकर अपना काम करा सकते हैं। व्यापारी आदमी दूसरे की मजदूरी से लाभ उठाकर उसके पास से आखिरी कौड़ी तक निकाल लेता है और फिर उसके लिए दो ही मार्ग रह जाते हैं कि या तो योंही भूखो मरे या जीवन और स्वास्थ्य का नाश करनेवाली गुलामी करे। किन्तु विद्या और कलावाले लोग तो प्रत्यक्ष रूप में किसी को किसी बात के लिए मजबूर करते ही नहीं। वे तो सिर्फ उन लोगों के सामने अपनी चीज़ें पेश कर देते हैं कि जिनको उनकी ज़रूरत है या जो उन्हें लेना चाहते हैं। किन्तु अपनी चीज़ें तैयार करने के लिए (जिनकी मजदूर-पेशा लोगो को ज़रूरत नहीं होती है) मकान बनाने, विद्या-पीठ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, आजायब-घर, पुस्तकालय, संग्रहालय, आदि स्थापित करने और चलाने के लिए तथा अपने और अपने साथियों के निर्वाह के लिए वे सरकारी लोगो के द्वारा ज़बरदस्ती लोगो से मेहनत कराते हैं।

किसी विद्वान या कलाविद से उसकी प्रवृत्ति के उद्देश्य के सम्बन्ध में पूछे तो बड़ा ही अजीब उत्तर मिलेगा। राजतंत्री लोग तो कह भी सकते हैं कि उनका उद्देश्य लोकहित करना है और इस कथन में कुछ सचाई भी है। लोकमत भी इस बात को स्वीकार करता है। किन्तु विद्या-कला-वाले मनुष्यो का उत्तर तो एकदम निराधार और उद्धत-सा होता है।

ऐसे लोग बिना किसी प्रकार का प्रमाण दिये यह कहते हैं कि उनकी प्रवृत्ति सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, उसके बिना मानव-समाज बिल्कुल नष्ट हो जायगा। वे यह दावा करते हैं, हालाँकि उनके सिवा और कोई न तो उनकी प्रवृत्ति के महत्त्व को समझता है और न उसे उपयोगी मानता है और खुद उनकी ही व्याख्या के अनुसार सच्ची कला का उद्देश्य उपयोगितावादी नहीं होना चाहिए। विद्या और कलावाले मनुष्य तो अपने प्रिय व्यवसाय में मस्त रहते हैं और इसकी पर्वा नहीं

करते कि उनकी प्रवृत्ति से लोगो को क्या लाभ होगा ? उनको तो इस बात का सदा विश्वास होता है कि वे लोग जन-समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी कार्य करते हैं ।

गरजे कि राजतन्त्री लोग तो ईमानदारी के साथ इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि उनकी प्रवृत्ति का मुख्य कारण व्यक्तिगत लाभ है और उसके बाद श्रमिक लोगो के लिए जितना हो सकता है उतना उपयोगी बनने की कोशिश करते हैं । व्यापारी तथा कारखानेवाले लोग अपनी प्रवृत्ति की स्वार्थपरायणता को मानकर उसे लोकहित का स्वरूप देने का प्रयत्न करते हैं । किन्तु वैज्ञानिक और कला-विज्ञ लोग अपनी प्रवृत्ति को झूठमूठ भी उपयोगिता का रूप देने की ज़रूरत नहीं समझते वे तो साफ़ कह देते हैं कि विज्ञान और कला का आधार उपयोगिता-वाद नहीं होना चाहिए । उन्हें अपनी प्रवृत्ति की उपयोगिता ही नहीं पवित्रता के विषय में भी बड़ा गहरा विश्वास है ।

गरजे कि जिन लोगो ने जीवन-निर्वाह के निमित्त की जानेवाली आवश्यक और अनिवार्य मेहनत से अपने को मुक्त कर लिया है उनके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं, यह एकदम निश्चित बात है । किन्तु आश्चर्य तो यह है कि यह सभी लोग अपने जीवन को पवित्र और पूर्ण मानते हैं और बिल्कुल निश्चिन्त होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं ।

इस महा भयंकर भ्रम की तह में कोई बात, कोई छोटा सिद्धान्त अवश्य होना चाहिए ।

: २८ :

वस्तुतः जो लोग दूसरो के श्रम पर जीना पसन्द करते हैं, उनकी स्थिति का आधार कोई एकाध छोटा-मोटा खयाल नहीं प्रत्युत एक पूरा का पूरा सिद्धान्त है। यह अकेला एक ही नहीं, तीन सिद्धान्त हैं। ये एक-एक करके कई शताब्दियों में पैदा हुए और अब उन सबके मिश्रण से यह भयंकर भ्रम—यह महान धोखा पैदा होगया है। समाज के अन्याय पर यह भ्रम परदा डाले रहता है।

आजीविका के लिए मेहनत करना मनुष्य-मात्र का मूल कर्तव्य है। इस कर्तव्य को छोड़ने का जो सिद्धान्त समर्थन करते हैं, उनमें सबसे पुराना ईसाई-धर्म का है। इसके अनुसार ईश्वर ने ही मनुष्यों को एक समान नहीं बनाया। सूर्य जिस प्रकार चन्द्रमा से और तारों से विभिन्न है, इसी प्रकार मनुष्यों में भी भिन्नता है। कुछ मनुष्यों को तो भगवान ने इसलिए पैदा किया है कि वे और सब मनुष्यों पर शासन करें, कुछ को बहुत से मनुष्यों पर और कुछ को थोड़े मनुष्यों पर शासन करने के लिए बनाया है और बाकी सबको शासित होने के लिए भगवान ने सिर्जा है।

अब इस सिद्धान्त की यद्यपि नींव तक हिल गयी है मगर फिर भी कुछ लोग इसको मानते हैं। बहुत-से लोग इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए भी व्यवहार में इसे मानते हैं।

शारीरिक श्रम से लोगों को मुक्त करने का पक्ष लेनेवाले दूसरे सिद्धान्त को हम राजनैतिक फ़िलासफी कह सकते हैं। इस सिद्धान्त की

हेगल ने खूब व्याख्या की है। उसका कहना है कि इस समय जो वस्तु-स्थिति है वह ठीक है, और जीवन का जो व्यवस्थित क्रम देखते हैं, वह स्थायी और न्याययुक्त है। यह कुछ मनुष्यों का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि यह तो चैतन्य शक्ति का अथवा यों कहो कि मानव जीवन का एक मात्र सम्भव विधान है—विकसित स्वरूप है। इस सिद्धान्त को भी अब समाज के नेता मानते नहीं हैं किन्तु फिर भी लोगों की मूर्खता के कारण उसका जन-समाज पर प्रभाव है।

तीसरा सिद्धान्त जो इस समय लोगों के दिमाग पर शासन कर रहा है और जिसपर प्रमुख राजनीतिज्ञों, व्यापारियों और वैज्ञानिकों तथा कला-कोविदों का आधार है, विज्ञान-विषयक है। यहाँ विज्ञान का अर्थ सर्वमान्य ज्ञान सम्यन्धी बातों से नहीं, बल्कि उस खास विद्या से है, जिसे विज्ञान अथवा साइंस के नाम से पुकारा जाता है। यही वह सिद्धान्त है, जिसे आज का आलसी मनुष्य अपने बचाव में पैदा करता है।

इस सिद्धान्त का आविर्भाव यूरोप में एक ऐसे धनिक और आलसी वर्ग के साथ ही साथ हुआ कि जो न तो चर्च का कोई काम करता था और न राज्य का। इस प्रेमी ने अपनी स्थिति का बचाव करने के लिए इस सिद्धान्त का आविष्कार किया।

बहुत दिन हुए, फ्रांस की क्रांति से कुछ ही पहले यूरोप में जो लोग शारीरिक श्रम नहीं करते थे, उन्हें दूसरे के श्रम से लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक था कि कोई न कोई काम अवश्य करें—या तो चर्च की सेवा करे, या राज्य की अथवा फौज में भर्ती हों। जो लोग राज्य की सेवा करते थे, उनका काम था 'लोगों पर शासन करना'; जो चर्च के सेवक थे, उनका काम था लोगों को शिक्षा देना; और जो फौज में भरती होते थे, वे लोगों की रक्षा करते थे।

धार्मिक राजनैतिक और सैनिक—बस, इन्हीं तीनों वर्गों के लोग दूसरों के श्रम पर जीवित रहने का दावा करते थे और ये लोग अपनी लोक-सेवा दूसरों को ब्रता भी सकते थे। अब रहे ये धनिक लोग। इनके

पास ऐसा कोई बहाना नहीं था और इसीलिए उनका तिरस्कार होता था । दूसरों के श्रम का उपयोग करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है, इसको वे स्वयं भी समझते थे, इसीलिए अपनी धनिकता और आलस्य के लिए उन्हें लज्जित होना पड़ता था ।

किन्तु समय के साथ ही तीनों वर्गों की बुराइयों के कारण उस धनिक और निठल्ले वर्ग की ताकत बहुत होगयी और उन्हें अपनी स्थिति की रक्षा करने की आवश्यकता प्रतीत हुई और इसीलिए इस नवीन सिद्धान्त का बहिष्कार हुआ । अभी एक सदी भी न बीती होगी कि ये लोग जो न चर्च का काम करते थे; न राज्य-तन्त्र का, और न सैनिक सेवा का, दूसरों के श्रम पर जीवित रहने के बाकायदा हकदार बन बैठे । उन्होंने अपनी धनिकता और काहिली के लिए लज्जित होना छोड़ दिया हो इतना ही नहीं, बल्कि वे अपनी स्थिति को नितान्त औचित्यपूर्ण मानने लगे । इन लोगों की संख्या पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गयी है और अथ भी बराबर बढ़ रही है । किन्तु इससे भी मजेदार बात तो यह है कि ये लोग, जो थोड़े दिन पहले शारीरिक श्रम से मुक्त होने के अधिकारी तक न समझे जाते थे, अब केवल अपने ही को इस बात का अधिकारी नहीं मानते, बल्कि चर्च, राज-तन्त्र और सेना के सेवकों का यह कहकर विरोध करते हैं कि इनका श्रम से विमुक्त हो जाना अनुचित और अन्याय है । कभी-कभी तो यह लोग यहाँ तक कह बैठते हैं कि उनकी यह प्रवृत्ति एकदम हानिकारक है । इससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि चर्च राज्य-तन्त्र और सेना के सेवक अब अपने-अपने कार्यों को ईश्वर-प्रदत्त अधिकार नहीं बताते । वे भी अपने पुराने अवलम्बनों को छोड़कर उसी नये सिद्धान्त की सहायता ले रहे हैं, जिसके बल पर नवीन प्रभावशाली-वर्ग खड़ा है और जिसके प्रमुख नेता वैज्ञानिक तथा कलाकार हो रहे हैं ।

आजकल भूले-भटके ही कोई बिरला सरकारी आदमी उन पुरानी बातों की याद दिलाकर यह कहता है कि शासन करना उसका ईश्वर-प्रदत्त अधिकार है, अथवा राज-तन्त्र वैयक्तिक विकास का एक साधन

है। ऐसा कहनेवाला समय से बहुत पीछे होगा और स्वयं इस बात को महसूस किये बिना न रहेगा कि कोई भी उसकी बातों का विश्वास नहीं कर रहा। अपनी स्थिति के औचित्य को सिद्ध करने के लिए उसे नवीन और वैज्ञानिक बातों का सहारा लेना चाहिए, अब धार्मिक अथवा दार्शनिक सिद्धान्तों से काम नहीं चलेगा।

अब आज यदि कोई धनी यह कहे कि वह धनवान है, क्योंकि ईश्वर ने ही उसे ऐसा बनाया है, या राज्य की रक्षा के लिए अमीर-उमरावों की जरूरत है, तो इसके अर्थ यही है कि वह समय से पीछे है। अपनी स्थिति का औचित्य सिद्ध करने के लिए उसे यह बताना चाहिए कि उत्पत्ति के साधनों को उन्नत बनाकर, आवश्यक पदार्थों को सस्ता करके, और एक दूसरे राष्ट्र में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करके वह मानव-समाज की उन्नति में सहायता दे रहा है। उसे वैज्ञानिक भाषा में ही सोचना और बोलना चाहिए, और पहले जैसे पुरोहितों को भेट दी जाती थी वैसे ही अब शासक-वर्ग को अपनाने के लिए उसे भेट देनी चाहिए। उसे पत्र-पत्रिकाएँ, पुस्तकें आदि प्रकाशित करनी चाहिए, एक चित्रशाला रखनी चाहिए, संगीत आदि का प्रबन्ध करना चाहिए, किण्डरगार्टन अथवा औद्योगिक विद्यालय स्थापित करना चाहिए।

आजकल जो लोग शारीरिक श्रम के कर्तव्य से अपने को मुक्त करने का पूर्णतः अधिकारी मानते हैं, वे अपने को वैज्ञानिक और कला-विज्ञ कहते हैं, और खासकर वे वैज्ञानिक, जो प्रयोगों पर अवलम्बित रहनेवाले, बुद्धि की कसौटी पर ठीक उतरनेवाले, प्रगतिशील भौतिक विज्ञान से सम्बन्ध रखते हैं।

यदि आज कोई विद्वान अथवा कलाविज्ञ पुराने ढर्रे से लोगों की भाँति भविष्यवाणी, ईश्वर-प्रेरित मन्त्र-स्फूर्ति अथवा आध्यात्मिक आविर्भावों का जिक्र करता है, तो वह अवश्य ही समय से बहुत पीछे है। वह अपनी स्थिति के औचित्य को सिद्ध करने में सफल न होगा। यदि वह अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाये रखना चाहता है, तो उसे अपनी

कृतियों को प्रयोगशील, बुद्धिगम्य और आलोचनात्मक विज्ञान से जोड़ने की कोशिश करना चाहिए और उसीको अपनी प्रवृत्तियों का आधार बनाना चाहिए। जो लोग मेहनत नहीं करते, उन सबका आधार यही प्रयोगशील आलोचनात्मक बुद्धिगम्य विज्ञान है।

धार्मिक और दार्शनिक निराकरणों का समय अब गया; अब जब कभी वे डरते-डराते अपना सिर ऊपर उठाते हैं, तो उनका यह वैज्ञानिक उत्तराधिकारी उन्हें कुचल देता है और प्राचीनकालीन ध्वंसावशेषों को नष्ट करके उनका स्थान छीन लेता है और इस प्रकार अपनी दृढ़ता के विषय में निश्चित होकर गर्व से सिर उठाकर चलता है।

वैज्ञानिक सिद्धान्त कहता है कि धार्मिक और दार्शनिकों की बातें वाहियात और बहम से भरी हुई हैं, इनमें से एक तो धार्मिक युग का फल है और दूसरा दार्शनिक युग का। मानव-जाति के जीवन नियंत्रण करनेवाले नियमों का अध्ययन करने का केवल एक ही तरीका है; और वह है वही बुद्धिगम्य, आलोचनात्मक और प्रयोगशील विज्ञान। प्राणशास्त्र समस्त बुद्धिगम्य विद्वानों पर अवलम्बित है और इस प्राण-शास्त्र के आधार पर बना हुआ जो समाज-विज्ञान है, वही हमें मानव-जीवन के नये-नये नियम बताता है। मानव-समाज अथवा विभिन्न जन-समूह एक ऐसे विराट शरीर के समान है, जो या तो पूर्णता को प्राप्त हो चुका है या शरीर विज्ञान के नियमों के अनुकूल पूर्णता प्राप्त कर रहा है। शरीर के विभिन्न अङ्गों में श्रम-विभाग का होना उन नियमों में सब से मुख्य है। यदि कुछ लोग शासन करते हैं और दूसरे आज्ञा-पालन करते हैं, कुछ ऐश्वर्यासक्त रहते हैं और दूसरे तङ्गी से जिन्दगी बसर करते हैं, तो इसका कारण यह नहीं है कि ईश्वर का ऐसा आदेश है और न यह कि राज्य मनुष्य के विकास का साधन है, बल्कि उसका कारण सिर्फ यह है कि शरीर की भाँति समाज में भी श्रम-विभाग हुआ करता है, यह समाज के जीवन के लिए आवश्यक और अनिवार्य है। समाज के अन्दर कुछ लोग तो शारीरिक श्रम करते हैं और कुछ मानसिक। यही वह सिद्धान्त है, जिसके बल पर आधुनिक युग के लोग अपना बचाव करते हैं।

ईसा ने लोगों को नये ढंग से उपदेश दिया । वह उपदेश बाइबल में लिखा है । लोगों ने पहले तो इस उपदेश का तिरस्कार किया और उसे स्वीकार नहीं किया । तब आमद के अधःपात का और अधम फरिश्ते की कहानियों का आविष्कार किया गया और इन कहानियों को ईसा की शिष्या के नाम से प्रचलित किया गया । ये कहानियाँ बिल्कुल बाहियात और निराधार हैं ।

नैतिक उद्योग करके ऊँचा उठने की जिनकी प्रवृत्ति नहीं है ऐसे प्रबल जन-समूह को ये बातें इतनी अनुकूल मालूम होती हैं कि वे इस मत को झट प्रसन्नता-पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं । और यह मनघडन्त सिद्धान्त इतना सर्व-प्रिय हो उठता है कि सदियों तक धर्मशास्त्री लोग उसके आधार पर अपने अपने सिद्धान्तों की रचना करते हैं । किन्तु समय बीतने पर धर्म-शास्त्रियों की कल्पना के आधार पर जो निर्णय निर्मित हुए थे, जन-समूह को उनकी ज़रूरत नहीं रहती । लोग देखते हैं कि बाहियात धोखेवाजी के सिवा इन निर्णयों में कुछ भी नहीं है और तब उन्हें अपनी अन्धता पर बड़ा आश्चर्य होता है ।

सभ्य ससार के अन्दर थोड़े दिनों के लिए हेगल के सिद्धान्त जो इतने लोक-प्रिय हो उठे थे, इसका बस एक ही कारण है कि इस दार्शनिक सिद्धान्त से जो निर्णय निकलते थे, वे मनुष्य-स्वभाव की दुर्बलताओं को पोषित करने वाले थे । वह कहता था—‘सब उचित है, सब ठीक है,

किसीको किसी बात के दोषी करार देने की ज़रूरत नहीं ।' किन्तु समय बीतने पर यह सिद्धान्त भी जीर्ण हो गया और इसके स्थान पर एक नया सिद्धान्त आया । पुराना सिद्धान्त वेकार हो गया था; लोगो ने उसका प्रतिपादन करने वाले आचार्यों की गुफा में झाँककर देखा तो मालूम हुआ कि वहाँ सचाई की तो कोई भी बात नहीं है और कुछ अर्थहीन दुर्बोध शब्दाडम्बर के सिवा पहले भी वहाँ कुछ न था ।

भूठी ईसाइयत की तरह हेगल की फ़िलासफी भी खुद अपने आप ही मिट गई । किसीने उसके विरुद्ध जिहाद नहीं किया । मगर नहीं, हेगल की फ़िलासफी है तो अब भी, जैसे कि वह पहिले थी, बस, विद्वान और शिष्टिन संसार को उन दोनों की अब ज़रूरत नहीं रही ।

यह तो मेरी ज़िन्दगी में ही हुआ और इसकी मुझे याद है । किन्तु कहा जाता है कि इन सिद्धान्तों की यह गत इसलिए हुई कि वे धार्मिक तथा दार्शनिक काल की भ्रान्त धारणायें थीं, मगर हमारे पास आलोचनात्मक बुद्धि-गम्य विज्ञान है, जो कभी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वह प्रकृति-निरीक्षण और अनुभव पर अवलम्बित है । किन्तु ठीक ऐसी ही बात तो पुराने आचार्य भी कहा करते थे और अवश्य ही वे कोई मूर्ख न थे, बल्कि हम जानते हैं कि उनमें से बाज लोग बड़े ही बुद्धिशाली थे ।

एक बहुत ही साधारण अंग्रेज लेखक था । उसने आबादी पर एक ट्रेक्ट लिखा, जिसमें उसने एक काल्पनिक नियम का आविष्कार किया कि आबादी की वृद्धि के साथ-ही-साथ आजीविका के साधनों की वृद्धि नहीं होती । इस झूठे नियम का लेखक ने कुछ निराधार गणित के सूत्रों से सजाकर प्रकाशित किया । खयाल था कि कोई आदमी उसपर ध्यान न देगा और उक्त लेखक की अन्य पुस्तकों की भांति यह पुस्तिका भी भुला दी जायगी, किन्तु बात बिल्कुल उलटी निकली । उक्त पुस्तिका

का लेखक एकदम विज्ञान का अचार्य बन गया और लगभग आधी शताब्दी तक अपने इस पद को बनाये रहा। उसका नाम था माल्थस। उसकी आबादी सम्बन्धी बातें, जिनकी सत्यता कभी सिद्ध नहीं थी, बिल्कुल वैज्ञानिक और निस्संदिग्ध सत्य के रूप में मानी जाने लगीं और उन्हें स्वयंसिद्ध सूत्र स्वीकार करके उनसे और भी निष्कर्ष निकाले गये। किन्तु वे उन्हीं लोगो के लिये विश्वासनीय हैं कि जो विज्ञान को चर्च की भाँति स्वतः सिद्ध और निश्चिन्त मानते हैं और जो यह नहीं समझते कि वे किसी दुर्बल मनुष्य के विचार मात्र हैं कि जो भूल कर सकता है और जो केवल महत्त्व की खातिर अपने विचारों और शब्दों को विज्ञान के शानदार नाम से पुकारता है। माल्थस के नियमों से कुछ व्यावहारिक निष्कर्ष निकालते ही इसका पता लग जाता है कि वे मनुष्य-निर्मित हैं और उनका कोई निश्चित ध्येय है।

माल्थस के नियमों से जो निष्कर्ष निकाले गये, वे यह हैं—श्रमिक वर्ग की दयनीय स्थिति का कारण बलवान धनी लोगो की निर्दयता, अहंकार अथवा अनौचित्य नहीं है; बल्कि उनकी स्थिति ऐसे अपरिवर्तनीय नियम के अनुसार है, जो मनुष्य पर अवलम्बित नहीं है और इसके लिए यदि कोई दोषी है तो भूखों मरनेवाला श्रमिक वर्ग ही इस के दोष का भागी है। ये मूर्ख भला ससार में पैदा ही क्यों होते हैं, जब कि वे जानते हैं कि उन्हें काफी खाना नहीं मिलेगा ? इसलिये यह निश्चित है कि धनवान और बलवान लोगो को कोई दोष नहीं दिया जा सकता और वे शान्ति के साथ अपनी ज़िन्दगी बसर कर सकते हैं, जैसा कि वे अब तक करते रहे हैं। ये निष्कर्ष आलसी धनिकवर्ग को प्रिय मालूम पड़े और अकर्मण्य विद्वान लोगो ने उनकी गलती और अपूर्णता के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसका कारण यही था कि ये भिन्नान्त जीवन-निर्वाह के अनुचित ढंग को ठीक साबित करते थे।

इस नवीन बुद्धिगम्य, आलोचनात्मक और प्रयोगशील विज्ञान में जो इतना विश्वास है और लोग उसे जो इतना आदर व मान देते हैं, इस

की तह में भी क्या वही कारण काम नहीं कर रहा है ? पहले-पहल तो वह बड़ा विचित्र-सा मालूम होता है कि विकासवाद का सिद्धान्त लोगों के जीवन-निर्वाह के ढंग का बचाव करे और ऐसा भास होगा कि वैज्ञानिक सिद्धान्त तो केवल वस्तुस्थिति से ही सम्बन्ध रखते हैं और वस्तुस्थिति का निरीक्षण करने के सिवाय और कुछ नहीं करते । किन्तु यह केवल भास ही होता है ।

आधुनिक विज्ञान एक निश्चित सिद्धान्त के अनुसार वस्तुस्थितियों का चुनाव करता है । उस सिद्धान्त को भी तो विज्ञान जानता है, कभी वह जानता नहीं चाहता, और कभी कभी वास्तव में यह नहीं जानता किन्तु वह मौजूद तो होता ही है । वह सिद्धान्त यह है । मनुष्य-समाज एक कभी न मरनेवाला शरीर है । मनुष्य इस शरीर के अंग हैं । किसी शरीर के अणु जिस प्रकार समस्त शरीर अस्तित्व के लिए आवश्यक संघर्ष को आपस में बाँट लेते हैं, ज़रूरत के अनुसार किसी अंग को पुष्ट करके उसकी शक्ति बढ़ाते हैं, किसीकी शक्ति कम कर देते हैं और सब मिलकर एक समष्टि के रूप में समस्त शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योग करते हैं, और जिस प्रकार चींटी और मधु-मक्खी जैसे सामाजिक प्राणियों में व्यक्ति परस्पर श्रम-विभाग कर लेते हैं (जैसे रानी-मक्खी अंडा देती है, नर गर्भाधान करते हैं और अन्य मक्खियाँ सबके अस्तित्व को कायम रखने के लिए मेहनत करती हैं), वैसे वैसे ही मनुष्य-समाज और विभिन्न समाजों में जुदा-जुदा अंग अपना-अपना काम करते हैं और समस्त मानव-समाज का पालन करने के लिए समष्टि बनकर एकरूप में समाविष्ट हो जाते हैं ।

ऐसा सुन्दर सिद्धान्त भला कौन स्वीकार न करेगा ? हम मानव-समाज की ओर केवल देख भर ले जैसे वह कोई निरीक्षण करने की चीज़ हो; और फिर हम शांति के साथ भूखो मरते हुए लोगों के मुँह की रोटी छीनकर खा सकते हैं और अपने को इस बात से संतोष दे सकते हैं कि नृत्य-शास्त्री, वकील, डाक्टर, दार्शनिक, नट अथवा परमःपुत्रों के

स्वरूप को शोधन करनेवाले भी हैसियत से हम जो काम करते हैं, वे मनुष्य-समाज के अंगों की आवश्यक क्रियाये हैं।

भला हम ऐसे सिद्धान्त को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं, जो हमें बाद को इस लायक बना देता है कि हम अपने अन्तरात्मा को जेब में रखकर बिलकुल निरंकुश पशु-जीवन व्यतीत करते रहे और साथ ही यह विश्वास बना रहे कि हमारे कार्यों का समर्थन करनेवाले वैज्ञानिक सिद्धान्त मौजूद हैं। यही नवीन विश्वास है कि जिसके आधार पर मनुष्यों की अकर्मण्यता और निर्दयता का आजकल समर्थन किया जाता है।

यह सिद्धान्त लगभग ५० वर्ष पहले प्रारम्भ हुआ । इसका मुख्य संस्थापक फ्रांसीसी दार्शनिक कोंटे था । यह भी मनुष्य-समाज को वस्तुतः समस्त मानव-मण्डल का एक समष्टि,—एक शरीर माना जा सकता है और मनुष्यों अर्थात् पृथक्-पृथक् व्यक्तियों को समाज के भिन्न-भिन्न अंगों के अणु कहा जा सकता है और इनमें से प्रत्येक अणु का समस्त शरीर की सेवा के निमित्त अपना एक विशिष्ट उद्देश्य निश्चित होता है । धार्मिक प्रवृत्ति के कोंटे को यह विचार इतना पसन्द आया कि उसने अपने दार्शनिक सूत्र का इसी आधार पर निर्माण किया । वह अपने इस दार्शनिक सूत्र के प्रवाह में कुछ ऐसा बह गया कि वह यह बिलकुल ही भूल गया कि जिस खयाल के आधार पर वह अपना तत्त्व-ज्ञान निर्माण करनेवाला है, वह एक साहित्यिक उपमा-मात्र है और इस योग्य नहीं है कि उसे तत्त्वज्ञान की नींव बनाया जाय । उसने अपनी उस प्रिय कल्पना को स्वयं-सिद्ध सूत्र मान लिया और वह कल्पना करने लगा कि उसका सिद्धान्त अटल और बुद्धिगम्य आधार के ऊपर बना है ।

इस सिद्धान्त के अनुसार तो यह बात निकली कि मानव-समाज चूँकि एक शरीर है, इसलिए मनुष्य क्या है और संसार के साथ उसका कैसा सम्बन्ध होना चाहिए, इस बात का ज्ञान तो शरीर के गुणों का अध्ययन करने ही से हो सकता है । और इन गुणों का अध्ययन करने के लिए मनुष्य को दूसरे छोटे-छोटे जीवों का निरीक्षण करना चाहिए ।

इसलिए कॉम्टे के सिद्धान्तानुसार पहली बात तो यह है कि विज्ञान का सचा साधन तो अनुभव है। विज्ञान तभी विज्ञान कहा जा सकता है कि जब वह अनुभव के आधार पर बना हो। दूसरी यह कि विज्ञान का उद्देश्य और अन्तिम लक्ष्य अब वह नया विज्ञान बन जाता है, जो मनुष्य-समाज के काल्पनिक शरीर पर विचार करता है। कल्पना के आधार पर बना हुआ वह नया विज्ञान समाज-शास्त्र कहलाना है। विज्ञान को ऐसा मानने का अर्थ यह है कि पहले का सारा ज्ञान झूठा था। मानव-जाति सम्बन्धी समस्त इतिहास तीन, बल्कि दो ही युगों में विभक्त किया जा सकता है। (१) वह धार्मिक और दार्शनिक युग था, जो संसार के प्रारम्भ से लेकर कॉम्टे तक रहा, और (२) वह आधुनिक वैज्ञानिक युग है, जो सच्चे और बुद्धिगम्य विज्ञान का युग है। (३) जिसका प्रारम्भ कॉम्टे से होता है।

यह सब बड़ा ही सुन्दर है किन्तु इसमें केवल एक भूल है, और वह यह कि यह सारी इमारत बनायी गयी है रेत पर—इस निराधार और गलत विचार पर कि सामूहिक दृष्टि से मानव-समाज एक शरीर के समान है। यह विचार निराधार है। यदि हम मानव-समाज को एक शरीर मानने की अप्रत्यक्ष कल्पना को मान लें तो हम त्रिदेव (Trinity) के अस्तित्व को और इसी प्रकार की साम्प्रदायिक बातों से इन्कार कैसे कर सकते हैं ?

यह विचार गलत था, क्योंकि मानव-समाज और सजीव शरीर की उपमा ही ठीक नहीं है। सजीव शरीर में जो एक अनिवार्य और आवश्यक गुण हुआ करता है वह मनुष्य-समाज में मौजूद नहीं है—और वह है अनुभूति या ज्ञान-शक्ति का केन्द्र। हम हाथी और कीड़ी दोनों

इसाई धर्म के अनुसार परमात्मा में तीन तत्व रहते हैं।

(१) पिता (स्वर्ग निवासी ईश्वर), (२) पुत्र (ईसा) और (३) पवित्र आत्मा (जो मनुष्य-मात्र में विद्यमान है और सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा करता है।

ही को शरीर कहते हैं क्योंकि इनके अन्दर ज्ञान-शक्ति अथवा अनुभूतिश्रों का एकीकरण रहता है। किन्तु मनुष्य-समाज में इस ख़ास बात का अभाव होता है और इसलिए और कितनी ही समानतायें मनुष्य-समाज और शरीर-तंत्र में हुआ करें, किन्तु इसके बिना मनुष्य-समाज को सजीव शरीर कहना ग़लत है।

किन्तु आदिभौतिकवाद का यह मूल सूत्र निराधार और ग़लत होने पर भी शिचित्त कहलानेवाले संसार ने उसे बड़ी सहानुभूति के साथ स्वीकार कर लिया। उसके स्वीकार कर लिये जाने का एक महान् कारण था। मौजूदा श्रम-विभाग के औचित्य को मान लेने के बाद उससे वर्तमान की परिस्थिति का एक प्रकार से समर्थन होता था, अर्थात् यह सिद्ध होता था कि मानव-समाज में इस समय जो अनाचार और क्रूर वैषम्य फैला हुआ है वह लाज़िमी है और एक आदमी का दूसरे के श्रम से ज़बरदस्ती लाभ उठाना जीवन के नियमों के विरुद्ध नहीं है।

इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने योग्य है। कॉस्टे की कृतियाँ दो भागों में विभक्त थीं—आधिभौतिक, दर्शन-शास्त्र और आधिभौतिक राजनीति। प्रथम भाग ही मानव-समाज की वर्तमान बुराइयों को अनिवार्य बताकर उनका समर्थन करता था। इसे विद्वानों ने स्वीकार कर लिया। दूसरा भाग केवल ग़ैरजरूरी ही नहीं बल्कि अवैज्ञानिक भी समझा गया। यह शायद इसलिए कि जिसमें उन नैतिक और आध्यात्मिक मानवी कर्तव्यों की चर्चा की गयी थी, जो मानव-समाज को एक सजीव शरीर मान लेने से स्वभावतः मनुष्यों के लिए अनिवार्य हो जाते हैं।

किन्तु कॉस्टे का आधिभौतिक दर्शनशास्त्र जिसे लोगो ने स्वीकार किया था, कपोल-कल्पित और अमात्मक सिद्धान्तों पर अवलम्बित होने के कारण बिल्कुल आधार-हीन और अस्थिर था, इसलिए खुद अपने बल पर वह टिका नहीं रह सकता था।

और अब वैज्ञानिक नामधारी लोगो की कपोल कल्पनाओं में से एक ऐसा ही निराधार और ग़लत सिद्धान्त पैदा हुआ, जो यह कहता था

कि समस्त प्राणी अर्थात् शरीर-तंत्र (Organism) एक दूसरे से ही पैदा होते हैं। यही नहीं कि एक शरीर-तंत्र दूसरे शरीर-तंत्र से पैदा होता हो, बल्कि एक शरीर-तंत्र कई शरीर-तंत्रों से पैदा हो सकता है—बहुत लम्बे असें में, उदाहरणार्थ एक करोड़ वर्ष में मछली या बतक ने किसी एक योनि में से बदलते-बदलते अपनी योनि प्राप्त की हो; इतना ही नहीं प्रत्युत एक जीवसृष्टि अन्य अनेक प्राणियों के समूह में से रूपान्तरित होती हुई अपने स्वरूप को प्राप्त करती है। अर्थात् मधु-मक्खियों के झुण्ड में से कोई एक नया प्राणी पैदा हो सकता है। यह कल्पित और अमात्मक सिद्धान्त शिक्षित लोगों द्वारा और भी अधिक उत्साह के साथ अपनाया गया।

यह सिद्धान्त कल्पित है, क्योंकि किसी ने भी कभी यह नहीं देखा है कि किस प्रकार एक जीव-सृष्टि दूसरी तरह के जीवों से आविर्भूत होती है। इसलिए जीव-योनियों की उत्पत्ति की कल्पना सदा कल्पना ही बनी रहेगी और कभी भी प्रयोग-सिद्ध बात नहीं हो सकती।

हज़रत मूसा ने इस समस्या का जो हल बताया था, उससे मालूम होता है कि जीवों की विभिन्न योनियाँ ईश्वर की इच्छा और उसकी अनन्त शक्ति से पैदा हुईं। विकास-वाद के सिद्धान्त से यह मालूम होता है कि विभिन्न जीव-योनियाँ पैतृकता तथा परिस्थिति की अनन्त विभिन्नताओं के परिणाम-स्वरूप, असीम दीर्घकाल में, खुद एक दूसरे से ही पैदा हुईं।

यदि स्पष्ट शब्दों में कहा जाय तो इसका अर्थ यह है कि विकासवाद का सिद्धान्त यह कहता है कि (इत्तफ़ाक से) किसी निस्सीम काल में कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से पैदा हो सकती है। यह तो प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। यह तो उसी प्रश्न का रूपान्तरमात्र है ! ईश्वरेच्छा के बजाय इत्तफ़ाक का नाम लिया गया है, और अनन्त शब्द को सर्वशक्तिमान के सामने से हटाकर काल के सामने रख दिया है।

किन्तु डार्विन के अनुयायी लोगों के द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त ने कॉप्टे के प्रथम सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया और इसलिए वह हमारे

ज्ञमाने के लिए तो वेद-वाक्य के समान हो गया। वह समस्त विद्यार्थी— यहाँतक कि इतिहास, दर्शन और धर्म का भी आधार बन गया। इस के अलावा, स्वयं डार्विन ने भी साफ़ तौर पर यह स्वीकार किया था कि यह विचार उनके मन में माल्थस के सिद्धान्त से सूझा था। इसलिए उसने जीवन-संघर्ष के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया। आलसी लोगों के लिए बचाव की भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी ?

दो ऐसे अस्थिर सिद्धान्त जो अलग रहकर अपने पैरों पर नहीं खड़े हो सकते थे, एक दूसरे का समर्थन करके स्थायी-से बन गये। दोनों ही सिद्धान्तों में एक ऐसा भाव था, जो आलसी लोगों को पसन्द था। अर्थात् मानव-समाजों में जो बुराइयाँ फैली हुई हैं उनके लिए मनुष्यों की दोषी नहीं ठहराया जा सकता और वर्तमान स्थिति बिल्कुल ठीक है। बस, इसी कारण इस नये सिद्धान्त का लोगों ने पूर्ण विश्वास और अनुपम उत्साह के साथ स्वागत किया।

इस प्रकार यह नया वैज्ञानिक सिद्धान्त तो निराधार और भ्रमात्मक विचारों के ऊपर बना और उसे लोगो ने उसी प्रकार अन्ध-श्रद्धा के साथ स्वीकार कर लिया कि जिस प्रकार धार्मिक सिद्धान्त मानलिये जाते हैं। गुण और रूप दोनों ही में यह नया सिद्धान्त ईसाई 'चर्च' के सिद्धान्त से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है। गुण की दृष्टि से यह समानता है कि इन दोनों ही सिद्धान्तों में कुछ चीज़ों को बिल्कुल विचित्र ही रूप दिया जाता है; और उस कृत्रिम रूप को ही हम अपनी शोध का लक्ष्य बना लेते हैं।

'चर्च' के सिद्धान्त के अनुसार ईसा के वास्तविक और ऐतिहासिक व्यक्तित्व के साथ ईश्वरत्व के भाव का विचित्र आरोप किया जाता है। आधिभौतिकवाद में वास्तव में अस्तित्व रखनेवाले मनुष्यों में विराट शरीर के गुणों का प्रतिपादन किया जाता है।

रूप की दृष्टि से भी इन दोनों में ख़ासी एकता है। क्योंकि दोनों ही जगह किन्हीं विशिष्ट लोगों की बतायी हुई बातें ही निर्भ्रान्त रूप से सच मानी जाती हैं। चर्च के सिद्धान्त के अनुसार तो ईश्वरोक्त विधानों की

पादरियो द्वारा की हुई व्याख्या ही पवित्र और सत्य मानी जाती है और आधिभौतिक विज्ञान के नियमानुकूल नामधारी वैज्ञानिकों के ढंगको ठीक और सच्चा समझा जाता है ।

जिस प्रकार चर्च का सिद्धान्त यह कहता है कि उस विशिष्ट चर्च की स्थापना से ही ईश्वरीय ज्ञान प्रारम्भ होता है और केवल सौजन्य की खातिर यह कह देते हैं कि पूर्वकालीन ईश्वर-भक्त लोगों को भी एक प्रकार का चर्च का अनुयायी माना जा सकता है, बस ठीक इसी प्रकार आधिभौतिक विज्ञान कॉम्प्ले को अपना जनक मानता है और इसके प्रतिनिधि भी केवल सौजन्य की खातिर पूर्वकालीन विद्याओं को स्वीकार कर लेते हैं और वह भी अरस्तू जैसे ख़ास-ख़ास विचारको से सम्बन्धित विद्याओं को । चर्च और आधिभौतिक विज्ञान दोनों ही बाक़ी समस्त मनुष्यों का विचार दिमाग़ से निकाल देते हैं और अपने दायरों के बाहर के समस्त ज्ञान को अमात्मक बताते हैं ।

“श्रम-विभाग एक ऐसा नियम है, जो सभी चीज़ों में पाया जाता है और इसलिए मानव-समाज में भी यह नियम अवश्य होना चाहिए।” यह हो सकता है, किन्तु प्रश्न फिर भी बना ही रहता है, कि जो श्रम-विभाग प्रचलित है, क्या वही सच्चा श्रम-विभाग है और क्या ऐसा ही श्रम-विभाग होना चाहिए ? और जब लोग किसी खास श्रम-विभाग को अनुचित और अन्यायपूर्ण मानते हो तो कोई भी विज्ञान यह नहीं कह सकता कि जिसे वे अनुचित और अन्याय-पूर्ण मानते हैं, वह जारी रहे।

धर्मशास्त्रियों ने बताया कि “शक्ति ईश्वर-प्रदत्त है।” किन्तु प्रश्न यह है कि वह शक्ति दी किसे गयी है—राजा को या विद्रोही को ? धर्म की कोई भी व्याख्या इस कठिनाई को हल नहीं कर सकी। नैतिक दर्शन-शास्त्र यह कहता है कि “राज्य व्यक्तियों के सामाजिक विकास का केवल एक रूप है।” किन्तु प्रश्न उठता है, क्या नीरो या चंगेज़ख़ाँ के राज्य को सामाजिक विकास का एक साधन कहा जा सकता है ? कोई भी सिद्धान्त, चाहे वह कितनी ही उत्कृष्टता का दावा क्यों न करे, इस कठिनाई को हल नहीं कर सकता।

वैज्ञानिक शास्त्रों के सम्बन्ध में यह बात है। किसी भी जीव-सृष्टि और मानव-समाज के निर्वाह के लिए श्रम-विधान आवश्यक है, यह ठीक; किन्तु मानव-समाज में क्या कोई ऐसी चीज़ है, जिसे शरीर-धर्म के अनुसार स्वाभाविक श्रम-विभाग कहा जा सके ? किसी विशेष कीट

के परमाणुओं में, विज्ञान कितना ही श्रम-विभाग क्यों न देखे, किन्तु उसका समस्त निरीक्षण मनुष्यों को किसी ऐसे श्रम-विभाग को स्वीकार करने के लिए विवश नहीं कर सकेगा कि जिसे उनकी विवेक-बुद्धि स्वीकार न कर सकती हो ।

निरीक्षित जीव-सृष्टियों में विज्ञान को श्रम-विभाग के कितने ही विश्वसनीय प्रमाण क्यों न मिल जायें; किन्तु कोई भी आदमी, जिसकी बुद्धि बिल्कुल मारी नहीं गयी है, यही कहेगा कि यह अन्याय है कि कुछ आजीवन कपड़ा ही बुना करे । इसे वह श्रम-विभाग नहीं, मनुष्यों के ऊपर अत्याचार कहेगा ।

हर्वर्ट स्पेन्सर और अन्य वैज्ञानिक कहते हैं—चूँकि जुलाहों की एक बस्ती की बस्ती है, इसलिए यह निश्चित है कि श्रम-विभाग के अनुसार ही उनकी यह प्रवृत्ति उत्पन्न हुई । ऐसा कहते समय पुराने धार्मिक आचार्यों की तर्क-शैली का अनुसरण-सा करते हैं । संसार में शक्ति है, इसलिए यह ईश्वर-प्रदत्त है—फिर चाहे वह कैसे ही क्यों न हो, दुनिया में जुलाहे हैं, इसलिए वे श्रम-विभाग के नियम के अनुसार ही अस्तित्व में आये हैं । इस बात में कुछ सचाई हो सकती थी, यदि वह शक्ति और जुलाहों की स्थिति स्वतः ही पैदा हुई होती, किन्तु हम जानते हैं कि वह स्वतः नहीं पैदा हुई है, बल्कि हमारे लोगों ने उसको जन्म दिया है । अच्छा तो अब हमें यह देखना होगा कि हमने उस शक्ति को ईश्वर की इच्छानुसार स्थापित किया है या केवल अपनी मर्जी से, और जुलाहों के समुदाय को भी हम शरीर-धर्म के अनुसार अस्तित्व में लाये हैं, दूसरे किसी कारण से ?

कल्पना कीजिए कि कुछ लोग कृपि करके अपना निर्वाह कर रहे हैं, जैसा कि हर किसी को करना चाहिए । इसी बीच में एक आदमी ने लोहार की भट्टी बनाकर अपने हल की मरम्मत की । उसका पड़ोसी आया और उसने भी अपने हल की मरम्मत करने के लिए उससे कहा और बदले में कुछ नाज या पैसे देने का वादा किया । दूसरा भी यही प्रार्थना लेकर आता है और यह सिलसिला जारी होजाता है । इस प्रकार

इस समाज में श्रम-विभाग के एक रूप की स्थापना हो जाती है—एक आदमी लोहार बन जाता है ।

दूसरे आदमी ने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दी है । उसके पड़ोसी अपने बच्चों को लाकर पढ़ाने का अनुरोध करते हैं और इस प्रकार उस गाँव में वह शिक्षक बन जाता है । किन्तु ये लोहार और शिक्षक बने ही केवल इसलिए हैं कि समाज को उनकी ज़रूरत है और वे केवल उसी समय तक रहते हैं कि जबतक समाज को उनकी ज़रूरत रहती है । यदि ऐसा हुआ कि बहुत से लोहार या शिक्षक पैदा होगये, या अब उनकी लोगो की ज़रूरत न रही, तो साधारण विवेक-बुद्धि के अनुसार वे अपना पेशा छोड़ देते हैं और फिर पहले ही की भाँति किसान या मजदूर बन जाते हैं । ऐसा ही हमेशा और हर जगह हुआ करता है, जबतक कि उचित श्रम-विभाग के नियमों के भंग होने का कोई कारण नहीं होता । और यह श्रम-विभाग उचित भी है । किन्तु यदि ऐसा हो कि लोहार यह समझकर कि वह दूसरे लोगो को अपने लिए काम करने को बाध्य कर सकता है, ऐसी हालत में भी घोड़े की नाले बनाना जारी रखे जबकि उनकी कोई ज़रूरत न रह गयी हो, या शिक्षक विद्यार्थियों के अभाव में भी यही इच्छा करे कि मैं तो पढ़ाने का ही काम करूँगा, तो प्रत्येक विवेकशील निष्पक्ष मनुष्य साफ़ कह देगा कि यह सच्चा श्रम-विभाग नहीं है, यह तो दूसरों के श्रम को हड़प करने का ढोंग है । श्रम-विभाग के खरे-खोटे होने की जाँच करने के लिए ठीक कसौटी यह है—दूसरे लोग उस प्रकार के श्रम को चाहते हो और उसके बदले स्वेच्छा-पूर्वक इनाम देने को तैयार हो । किन्तु विज्ञान इससे बिलकुल उलटी ही बात को श्रम-विभाग कहता है ।

दूसरों को जिस चीज़ की ज़रूरत का स्वप्न में भी खयाल नहीं आता उसको लोग किये जाते हैं । ऐसे काम का परिश्रम भी वे माँगते हैं, और कहते हैं कि उनका यह काम ठीक है, क्योंकि यह श्रम-विभाग के अनुकूल है ।

लोगों के ऊपर जो सबसे ज़बरदस्त आफत है—और वह एक ही जगह नहीं, सब देशों में है—वह सरकार या उसके असंख्य अहलकारों के भार की है। हमारी दरिद्रता का कारण आवश्यकता से कहीं अधिक होनेवाली माल की उत्पत्ति है। अनेक प्रकार की वस्तुएँ इतने ज्यादा परिमाण में बनती हैं कि उन सबकी खपत हो नहीं सकती और उनकी लोगो को ज़रूरत भी नहीं होती। यह सब श्रम-विभाग सम्बन्धी विचित्र कल्पनाओं का ही परिणाम है।

यदि कोई मोची बिना माँग और बिना किसी ज़रूरत के ही बूट बनाता रहे और उसके बदले में लोगों से ज़बरदस्ती खाना माँगे, तो यह आश्चर्य की बात होगी। किन्तु गवर्नमेण्ट, चर्च, विज्ञान और कला से सम्बन्ध रखनेवाले लोगो के लिए हम क्या कहे, जो कोई लोकोपयोगी चीज़ तो पैदा नहीं करते और जो पैदा करते हैं, उसकी लोगो को ज़रूरत नहीं होती, मगर फिर भी बड़ी दिलेरी के साथ श्रम-विभाग के अनुसार इस बात का दावा करते हैं कि उन्हें अच्छा खाना और अच्छा कपड़ा दिया जाय।

कुछ ऐसे मदारी तो हो सकते हैं कि जिनके खेलों की जनता में माँग हो और जिनको खेलों के बदले लोग खाने-पीने की चीज़ें देना पसन्द करते हैं, किन्तु हम ऐसे जादूगरों की तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि जिनकी खेलों की तो लोगो को ज़रूरत न-हो, मगर जो लोगो से अपने भरण-पोषण की आशा करें—केवल इसलिए कि वे खेल तो करते हैं। किन्तु हमारी इस दुनिया में, चर्च और गवर्नमेण्ट के अहलकारों और वैज्ञानिकों तथा कला-विज्ञो की बिल्कुल यही हालत है और इस सारी विचित्रता की जड़ वही श्रम-विभाग की मिथ्या कल्पना है, जो बुद्धि और तर्क पर अवलम्बित नहीं है, बल्कि जिसका आधार कुछ ऐसे नतीजे हैं, जिन्हे ये वैज्ञानिक लोग एक स्वर से स्वीकार करते हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि श्रम-विभाग सदा ही रहा है, किन्तु यह उचित तभी होता है कि जब मनुष्य उसे अपनी बुद्धि और अन्तरात्मा से पसन्द

करता है। मनुष्य का विवेक और उसका अन्तरात्मा इस प्रश्न को बड़ी ही सरलता के साथ तय कर सकता है। वे इस प्रश्न का फैसला हमेशा इस प्रकार करते हैं:—मनुष्य जो काम करता है, वह यदि दूसरों के लिए इतना आवश्यक होता है कि लोग उसके बदले में खुशी से उसके खिलाने-पिलाने का भार अपने ऊपर लेने को तैयार होते हैं, तो वह श्रम उचित समझा जाता है। मगर जब कोई व्यक्ति वचन से लेकर ३० वर्ष की अवस्था तक दूसरों के सहारे जीता है—इसलिए कि जब वह अध्ययन समाप्त कर चुकेगा तब वह कोई बहुत ही उपयोगी काम करेगा, जिसे किसी ने करने को उससे कहा नहीं है—और फिर अपना शेष जीवन भी उसी प्रकार व्यतीत करता है, केवल लोगों को यह दिखासा देता रहता है कि वह जल्दी ही कोई अच्छा काम करेगा, जिसे किसी ने उससे करने को कहा नहीं, तो अवश्य ही यह सच श्रम-विभाग नहीं है। यह तो वास्तव में ज़बरदस्त आदमी का दूसरों के श्रम को अन्याय-पूर्वक हथिया लेना है। इसीको पहले ज़माने में धर्म-शास्त्री ईश्वरीय विधान कहते थे, दर्शनशास्त्र अनिवार्य जीवन संघर्ष के नाम से पुकारता था, और अब वैज्ञानिक विज्ञान उसे शरीर-धर्म के अनुसार बना हुआ श्रम-विभाग बताता है।

आजकल जिस विज्ञान का बोलवाला है, उसका सारा महत्त्व बस इसी एक बात में है। यह विज्ञान ही लोगों को अकर्मण्यता के लिए प्रमाणपत्र दिया करता है, क्योंकि अपने चोत्र में इस बात का निर्णय करने का अधिकार उसीको है कि कौन-सी प्रवृत्ति हानिकारक है और कौन-सी लाभप्रद, मानो इस बात का निर्णय हर एक आदमी खुद अपनी बुद्धि और अन्तरात्मा से कर ही नहीं सकता।

विज्ञान का मायाजाल यह है—लोगों की बुद्धि और अन्तरात्मा को जो अच्छा लगता है, उसके अनुसार व्यवहार करने से अक्सर बहुत बड़ी भूल हो जाती है, ऐसा कह-कहकर बुद्धि और अन्तरात्मा पर से लोगों का विश्वास उठा दिया। अपने पाखण्ड को वैज्ञानिक सिद्धान्तों

का रूप देकर वैज्ञानिक उसे लोगो की नज़रों से छिपाकर कहते हैं कि हम बाह्य घटनाओं का निरीक्षण मनुष्य-जीवन के नियमों का अध्ययन करते हैं। अभी तक तो बातें विवेक और अन्तरात्मा के क्षेत्र की थी, अब केवल निरीक्षण द्वारा उनका पता लगाया जाता है। इन लोगो के मन से अच्छे बुरे, धर्म-अधर्म का विचार भी जाता रहता है। विवेक और अन्तरात्मा को वे अपनी अनादर-सूचक भाषा में 'अनिश्चित और कल्पित' का नाम देते हैं और कहते हैं; ये सब त्याज्य हैं।

बेचारे भोले-भाले नवयुवक इस सिद्धान्त की नवीनता से आकर्षित होकर प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उस मार्ग का अनुसरण करते हैं, जिसके अलावा वैज्ञानिकों के कथनानुसार जीवन के प्रश्नों को हल करने के लिए और कोई मार्ग ही नहीं है। किन्तु विद्यार्थी जितना ही इसका अध्ययन करते हैं, उतना ही वे जीवन के प्रश्नों को हल करने की सम्भावना से दूर हटते जाते हैं। इतना ही नहीं, वे उसका खयाल तक भुला बैठते हैं। और ज्यों-ज्यों वे अभ्यास करते हैं, त्यों-त्यों स्वयं निरीक्षण न करने की और दूसरे लोगो द्वारा किये गये निरीक्षणों को श्रद्धा-पूर्वक स्वीकार कर लेने की आदत पड़ती जाती है। और बाह्य रूप से ढककर अन्तर का तत्व अधिकाधिक प्रच्छन्न होता जाता है। धर्म अधर्म का उन्हें भान नहीं रहता और मानव-जाति ने अपने इतने दीर्घ अनुभव से अच्छे-बुरे की, धर्म-अधर्म की, जो व्याख्या की और उसके विषय में जो कुछ कहा, उसके समझने के अधिकाधिक अयोग्य होते जाते हैं। अज्ञानयुक्त निरीक्षण के दलदल में ये ज्यों-ज्यों गहरे उतरते जाते हैं, त्यों-त्यों अपने शास्त्र के बाहर की किसी भी नयी बात पर स्वतन्त्ररूप से विचार करने की बात तो दूर रही, वे दूसरे लोगो के ताज़े मानवीय विचार को समझने में भी असमर्थ होते जाते हैं। ख़ास बात तो यह है कि वे अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट समय जीवन के नियमों को अर्थात् श्रम करने की आदत को भुलाने में ही खो देते हैं और बिना मेहनत किये ही संसार की चीज़ों का उपभोग करने

का अपने को हकदार मानने लग जाते हैं। इस प्रकार वे बिलकुल निकम्मे और समाज के लिए हानिकारक बन जाते हैं। उनके दिमाग बिगड़ जाते हैं और विचार करने की शक्ति ही नष्ट हो जाती है।

इस प्रकार उनकी शक्तियाँ दिन-ब-दिन कुन्द होती जाती हैं और धीरे-धीरे उनके मन में एक प्रकार का आत्म-सन्तोष-सा हो जाता है, "जिससे सीधे-सादे और मेहनती जीवन तथा स्पष्ट स्वच्छ-साधारण और मनुष्यतापूर्ण विचार-पद्धति की ओर उनके लौटने की सम्भावना सदा के लिए जाती रहती है।

श्रम-विभाग संसार में हमेशा से चलता आया है और आगे भी जारी रहेगा, यह ठीक है। पर हमारे सामने उसके जारी रहने या न रहने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो यह है कि श्रम-विभाग के औचित्य का निर्णय करने के लिए कौन-सी कसौटी स्वीकार की जाय ? निरीक्षण को कसौटी मानने का अर्थ है कि हम औचित्य का निर्णय करनेवाली और कोई भी कसौटी नहीं मानते। मनुष्यों में जो श्रम-विभाग हम प्रचलित देखेंगे और जो हमें ऊपरी दिखाव से ठीक मालूम पड़ेगा, उसीको हम ठीक समझने लगेंगे। और इसीकी ओर आजकल का प्रभावशाली विज्ञान हमें ले जा रहा है।

श्रम-विभाग ! कुछ लोग मानसिक और आध्यात्मिक श्रम करते हैं और कुछ शारीरिक। कितनी दिलेरी के साथ लोग यह बात कहते हैं ? ये लोग ऐसा समझना चाहते हैं, उन्हें ऐसा मालूम भी होता है, कि यह सेवा का सुन्दर विनिमय मात्र है; पर सच्ची बात तो यह है कि यह पुराने ज़माने से चले आनेवाले घलात्कार का एक स्पष्ट स्वरूप है।

“तू या तुम लोग (क्योंकि एक आदमी को खिलानेवाले प्रायः अनेक आदमी होते हैं) मुझे खाना खिलाओ, कपड़े दो, और मेरी हर तरह की कठोर सेवा करो। मैं बदले में तुम्हारे लिए मानसिक कार्य करूँगा। तुम मेरे शरीर को भोजन दो, और मैं तुम्हें आत्मिक भोजन प्रदान करूँगा।”

यह हिसाब मालूम तो ठीक होता है और सचमुच ही बहुत ठीक रहे, यदि सेवाओं का यह विनिमय स्वेच्छापूर्वक हो और वे लोग, जो शारीरिक भोजन देते हैं, आध्यात्मिक भोजन मिलने के पहले ही उसे देने के लिए लाचार न किये जायें । आध्यात्मिक भोजन पैदा करनेवाला कहता है—“मैं तुम्हें आध्यात्मिक भोजन देने लायक बनूँ, इसके लिए यह जरूरी है कि तुम मुझे खाना, कपड़ा दो और मेरे घर का मैला उठाओ ।”

किन्तु शारीरिक भोजन का उत्पादक कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता, उसे तो शारीरिक भोजन देना ही होता है - चाहे उसे आध्यात्मिक भोजन मिले या न मिले । यदि विनिमय स्वतन्त्र और स्वेच्छापूर्वक होता तो दोनों ओर की शर्तें एक-सी रहतीं । हम मानते हैं कि मनुष्य के लिए आध्यात्मिक भोजन उतना ही जरूरी है, जितना शारीरिक भोजन ।

किन्तु विद्वान् और कलाविज्ञ कहते हैं--पेशतर इसके कि लोगों को हम आध्यात्मिक भोजन दें; हमें ऐसे आदमियों की जरूरत है, जो हमारे लिए शारीरिक भोजन का प्रबन्ध करते रहें । शारीरिक भोजन के उत्पादक भी तो यह कह सकते हैं न, कि 'पेशतर इसके कि हम तुम्हें शारीरिक भोजन दें, हमें आध्यात्मिक भोजन मिलना चाहिए और जबतक वह हमें मिल न जायेगा उस समय तक हम कोई श्रम नहीं कर सकते ?'

तुम कहते हो कि मैं जो आध्यात्मिक भोजन देना चाहता हूँ, उसे तैयार करने के लिए किसान, लोहार, मोची, बढ़ई, राज तथा अन्य लोगों के श्रम की जरूरत है ।

प्रत्येक श्रमिक भी इसी तरह कह सकता है--पेशतर इसके कि मैं तुम्हारे लिए भोजन पैदा करने जाऊँ, मुझे मानसिक भोजन चाहिए । मन लगाकर मेहनत करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए धार्मिक शिक्षा, सामाजिक सुव्यवस्था, काम में विज्ञान का उपयोग—ये सब मुझे अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होते हैं । जीवन का अर्थ खोज निकालने का मुझे समय नहीं है, इसलिए वह तुम मुझे बताओ । अन्याय को रोकने-

अपने लिए शारीरिक भोजन की व्यवस्था कराके हमने आध्यात्मिक भोजन की तैयारी का भार अपने ऊपर लिया था। किन्तु उस कल्पित श्रम-विभाग के परिणाम-स्वरूप, जिनके अनुसार हम काम करने से पहले भोजन कर सकते हैं। इतना ही नहीं पीढ़ियो तक बिना काम किये खूब ऐशो-आराम के साथ रह सकते हैं। हमने अपने भोजन के एवज़ में कुछ चीज़ें तैयार की, जो हमें अपने तथा कला विज्ञान के लिए उपयोगी मालूम होती हैं। किन्तु वे चीज़ें उन लोगो के तो किसी मसरफ की नहीं जिनकी मेहनत से हम इस बहाने लाभ उठाते हैं कि बदले में हम मानसिक यथा आध्यात्मिक भोजन उन्हें देंगे। और हमारी बनाई हुई कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो उनकी समझ में ही नहीं आती और उन्हें वे बुरा समझते हैं।

हमने जो कर्तव्य अपने लिए स्वीकार किया था उसे हम अपनी मूर्खता वश इतना भूल बैठे कि हमें यह भी याद नहीं रहा कि हम जो काम करते हैं, वे किसके लिए कर रहे हैं। जिन लोगो की सेवा का भार हमने अपने ऊपर लिया था उन्हींको हम अपनी वैज्ञानिक तथा कला-सम्बन्धी प्रवृत्तियों का विषय बनाते हैं। हम उनका अध्ययन करते हैं और अपने विनोद के लिए उनके जीवन को चित्रित करते हैं। हम बिलकुल भूल गये कि उनका अध्ययन करना या उनके जीवन को चित्रित करना नहीं, उनकी सेवा करना हमारा धर्म है।

हमने अपने कर्तव्य को ध्यान से इतना उतार दिया है कि हमने यह भी नहीं देखा कि विज्ञान और कला-सम्बन्धी जिस कार्य का भार हमने लिया था, उसे बहुत से दूसरे लोग कर रहे हैं और हमारा स्थान भरा हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि बीज-विहीन सृष्टि होती है कि नहीं, जीवो की स्वयम्भू उत्पत्ति कैसे होती है? आदिवातो की बहस में हम पड़े रहे और उधर लोगो को आध्यात्मिक भोजन की ज़रूरत महसूस हुई, इस लिए विज्ञान की दृष्टि में जो तिरस्कृत और वहिष्कृत लोग थे उन्होंने इस काम को हाथ में लिया और लोगो की योग्यतानुसार उन्हें आध्यात्मिक भोजन देने लगे। यूरोप में लगभग ४० वर्ष से और रूस में १० वर्ष से

तो उसे कोई अडचन न होगी; पर मज़दूर को शारीरिक भोजन देने में एक अडचन होती है और वह यह कि उसके पास जो भोजन-सामग्री है, वह खुद उसीके ही लिए काफी नहीं है।

इस सरल और न्यायोचित बात का हम बुद्धि-जीवी लोग क्या उत्तर देंगे ? हम उनको किस प्रकार संतोष देंगे ? उनकी धार्मिक शिक्षा की माँग को क्या हम अपने मठों और मन्दिरों में जो-कुछ होता है वह देकर पूरा करेंगे ? सामाजिक सुव्यवस्था की माँग पर क्या हम उन्हें कानूनी पुस्तकें देकर सन्तुष्ट करेंगे, या प्रत्येक प्रकार के विभाग के फैसलों अथवा कमिटियों और कमीशनो की रिपोर्टें देकर ? उनकी ज्ञान-पिपासा को शान्त करने के लिए क्या हम नक्षत्रों और ग्रहों की बनावट, आकाश-गंगा का हाल, काल्पनिक भूमिति, सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा की हुई शोधों, आत्म-अनात्मवाद तथा घटाकाश-पटाकाश का वितण्डावाद और वैज्ञानिक विद्यालयों की धाते पेश करके उन्हें सन्तुष्ट करेंगे ? और उनकी कला-सम्बन्धी माँग के लिए हम क्या करेंगे ? क्या हम अपने प्रसिद्ध कलाविज्ञों की पुस्तकें उनके सामने रखेंगे ? अथवा फ्रांस देश के तथा अपने कलाविज्ञों के बनाये हुए नंगी स्त्रियों के चित्र, साटिन और मल्ल-मल से सजे हुए दीवानखानों के प्राकृतिक दृश्यो अथवा परिवारिक-जीवन के चित्र उनके सामने रखेंगे ? इनमें से कोई भी चीज़ उनके काम की नहीं है, और न कभी किसी के काम आ ही सकती है। दर-असल हम लोग दूसरों के श्रम पर जीवित रहने का अधिकार प्राप्त करके और मज़दूरों के लिए आध्यात्मिक भोजन तैयार करने की जिम्मेवारी महसूस न करके अपने मुख्य लक्ष्य को ही बिलकुल भूल गये हैं। हमें तो इस बात का पता तक नहीं है कि मज़दूरों को किस बात की ज़रूरत है; हम उनके जीवन के ढंग को, उनके विचारों को और उनकी भाषा तक को भूल गये हैं। हम तो उनके अस्तित्व को ही एकदम भूल गये हैं और अब किसी नये निकले हुए प्रदेश अथवा किसी नवीन जाति की भाँति हम उनका अध्ययन करने बैठते हैं।

एक समय था, जब हमारे समाज का आध्यात्मिक जीवन धर्माचार्यों के हाथ में था। धर्माचार्यों ने लोगों को सुखी बनाने का ज़िम्मा लिया और इसके बदले में जीवन्-निर्वाह के लिए ज़रूरी जीवन-संघर्ष में योग देने से अपने को मुक्त कर लिया किन्तु ज्योंही ऐसा हुआ, वे अपने काम को छोड़ बैठे और लोग उनसे विमुख हो गये। चर्च का सर्वनाश वस्तुतः और किसी कारण की अपेक्षा इसलिए हुआ कि कान्स्टैण्टाइन के ज़माने में राज्य-शक्ति पाकर धर्माधिकारियों ने श्रम के नियम को भंग किया—और उसके परिणाम-स्वरूप जो आलस्य और विलासिता उनमें घुसी, उसीने सर्वनाश को जन्म दिया। श्रम से मुक्ति मिलते ही चर्च ने उस मानव-समाज की सेवा का ख़याल छोड़ दिया, जिसकी सेवा का भार उसने अपने ऊपर लिया था। वह केवल निजी स्वार्थ-साधन में लग गया और चर्च के अधिकारी आलस्य और विलास में फँस गए।

इसके बाद राज-तंत्र ने लोक-जीवन का नेतृत्व ग्रहण किया। उसने समाज के लिए न्याय, शान्ति, संरक्षण, व्यवस्था, शारीरिक तथा मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति आदि का भार अपने ज़िम्मे लिया और इसके बदले में राज के सेवकों ने जीवन-संघर्ष में योग देने के कर्तव्य से अपने को मुक्त कर लिया। लेकिन ज्योंही उन्हें दूसरों के श्रम का उपभोग करने का अधिकार मिल गया, त्योंही उन्होंने भी चर्च के अधिकारियों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। तब प्रजा उनके ध्यान से उतर गयी और

सैकड़ों पुस्तकें, चित्र और गीत छपकर बँट रहे हैं, जिन्हें लोग पढ़ते हैं और गाते हैं और उनसे आध्यात्मिक शान्ति पाते हैं। किन्तु यह सब बात उन लोगों के द्वारा नहीं होती, जिन्होंने आध्यात्मिक भोजन देने का ठेका लिया था। और हम लोग, जो इसी काम की रोटी खाते हैं, कुछ करते-धरते नहीं, चुपचाप बैठे देखा करते हैं।

हम किसी खास विषय के विशेषज्ञ हैं और हमारा एक खास काम है। हम लोगों के दिमाग हैं। वे हमें भोजन देते हैं और हमने उनको शिक्षा देने का भार अपने जिम्मे लिया है। इसी कारण हम शारीरिक श्रम से मुक्त हुए हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या हमने उन्हें शिक्षा दी है ? लोगों ने दसियों-बीसियों-सैकड़ों वर्षों तक राह देखी, पर हम अभी तक आपस में ही बहस कर रहे हैं, एक दूसरे से विनोद करते हैं। उन लोगों को तो हम बिल्कुल भूल ही गये, इतना भूल गये कि दूसरे लोगों ने इन श्रमिकों को सिखाने-पढ़ाने और रिक्ताने का काम अपने जिम्मे ले लिया और हम श्रम-विभाग की वाहियात बातों में ऐसे मशगूल रहे कि हमें इस बात का भी पता न चला। इन सब बातों से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि लोगों के लिए अत्यन्त उपयोगी होने की जो बड़ी-बड़ी बातें हमने की थीं, वे और कुछ नहीं, बेशर्मी और बहाना-मात्र थीं।

को काम में न लाकर मनुष्य-समाज की प्रगति को आगे बढ़ाते रहे हैं। रोम का प्रजा-तन्त्र इतना बलवान था, इसका कारण यह नहीं था कि उसके नागरिक व्यभिचारी जीवन व्यतीत कर सकते थे। इसकी उन्नति का कारण तो यह था कि उसमें बहुत से सुयोग्य और चरित्रवान लोग थे। कला और विज्ञान के लिए भी यही बात है।

विद्वानों और कलाविज्ञों का जो वर्ग झूठे श्रम-विभाग के आधार पर दूसरे लोगों के श्रम से लाभ उठाने का अधिकार माँगता है, वह सच्चा विज्ञान और सच्ची कला कभी तैयार ही नहीं कर सकता, क्योंकि झूठ सत्य को पैदा नहीं कर सकता।

हम खा-पीकर मस्त रहनेवाले किन्तु निर्बल और अशक्त बुद्धिजीवी अपनी स्थिति के कुछ इतने आदी हो गये हैं कि यदि हम किसी विद्वान् अथवा कला-विज्ञ को हल जोतते तथा खाद की गाड़ी हाँकते हुए देखें तो यह बात हमें बड़ी अजीब-सी मालूम होगी। सचमुच इस स्थिति के हम इतने आदी हो गये हैं कि हमें इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हमारे विज्ञानाचार्य—अर्थात् वे लोग जिनका काम सत्य की शोध और उसका प्रचार करना है—दूसरे लोगों को अपने निजी काम करने के लिए लाचार करते हैं और अपना बहुत-सा समय खाने-पीने, हुक्का, सिग्रेट पीने वाग्विनोद, उपन्यास और पत्र पढ़ने तथा नाटक-सिनेमा देखने में गुजार देते हैं। हम अपने दार्शनिकों को होटल, नाटक या नाच में देखते हैं तो हमें आश्चर्य नहीं होता। हम जब सुनते हैं कि कलाविज्ञ लोग, जो हमारी आत्मा को आनन्द और स्फूर्ति प्रदान करते हैं, शराब पीते हैं, ताश, खेलते हैं, दुश्चरित्र स्त्रियों की संगति में जीवन व्यतीत करते हैं, या इनसे भी बुरे-बुरे काम करते हैं तो हमें ज़रा भी आश्चर्य नहीं होता।

विज्ञान और कला सुन्दर चीज़ें हैं। यह ठीक है और इसीलिए तो उन्हें दुराचार के संसर्ग से बचाने की और भी जरूरत है अर्थात् मेहनत करके अपनी और दूसरों की सेवा करने के स्वाभाविक कर्तव्य से मुक्त होकर अपने को कर्तव्य-भ्रष्ट न होने देना चाहिए।

राजा से लेकर छोटे-से-छोटे सिपाही तक सब आलसी और दुराचारी हो गये । कहीं एक जगह नहीं—रोम, फ्रांस, इंग्लैण्ड, रूस और अमेरिका—सभी जगह यही हुआ । अब लोगो का राज्य पर से विश्वास उठ गया है । और वे अराजकता को आदर्श मानकर उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं ।

राज्य-शक्ति की सहायता पाकर कला और विज्ञान ने भी बिलकुल ऐसा ही किया । उन्होंने राज्य को मदद देने का वचन दिया और बिना कुछ श्रम किये दूसरो के श्रम से लाभ उठाने और आलसी रहने का अधिकार प्राप्त कर लिया । पर इस प्रकार वे भी अपने कर्तव्य से च्युत होगये ।

इनमे जो खरबियाँ पैदा हुईं वे भी इसीलिए कि अमात्मक श्रम-विभाग की कल्पना के अनुसार उन्होंने दूसरो के श्रम पर जीने का अधिकार माँगा । वे अपने जीवन का ध्येय भूल बैठे । उन्होंने लोक-हित को अपनी प्रवृत्तियों का केन्द्र न बनाकर कला और विज्ञान की कुछ विचित्र बातों को अपना ध्येय बनाया । वे ही अपने पूर्ववर्ती धर्माचार्यों तथा राज्याधिकारियों की भाँति आलस्य और दुराचार मे फँस गये—यह ठीक है कि इनका पतन केवल बौद्धिक है, शारीरिक नहीं ।

यह कहा जाता है कि विज्ञान और कला ने मनुष्य-समाज के लिए बहुत काम किया है । मैं इनसे इन्कार नहीं करता ।

लेकिन इस तरह चर्च और सरकार द्वारा भी लोगो को बहुत लाभ पहुँचा है, किन्तु वह इसलिए नहीं कि उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और न इसलिए कि उन्होंने मनुष्य-जीवन के लिए लाज़िमी श्रम-धर्म को छोड़ दिया था; बल्कि इसलिए कि उनके अन्दर ऐसे लोगो की भी संख्या काफी रही, जो ईमानदार और अपने कर्तव्य के प्रति सच्चे थे ।

विज्ञान और कला के सम्बन्ध मे भी यही बात है । विज्ञान और कला ने ससार के लिए बहुत कुछ किया है; किन्तु जो कुछ हुआ है, वह इसलिए नहीं कि इन विद्याओं से सम्बन्ध रखनेवालो को पुराने ज़माने मे कभी-कभी और आजकल हमेशा अपनेको श्रम से मुक्त करने का मौका मिला, बल्कि इसलिए कि इनमे से कुछ प्रतिभाशाली पुरुष अपने इन अधिकारो

थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमारे देश की उन्नति वास्तव में असाधारण और आश्चर्यजनक है, किन्तु आज जिन सफलताओं पर हम इतने फूल रहे हैं, उनका वास्तव में कितना मूल्य है, यह जानने के लिए श्रम-विभाग के उसी सिद्धान्त के अनुसार हमें यह देखना होगा कि इन सब आविष्कारों से उन लोगों को कितना फायदा पहुँचा है, जिनके सिर पर अपना बोझ डालकर वैज्ञानिक अपनेको श्रम के कर्तव्य से मुक्त कर लेते हैं। किसी दुर्भाग्य के कारण, जिसे वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं, उससे अभी तक मज़दूर लोगो की स्थिति सुधरी नहीं, कुछ बिगड़ ही गयी है।

यह ठीक है कि एक मज़दूर आज पैदल चलने के बजाय रेल में सफर कर सकता है, किन्तु इसी रेल के कारण उसके जंगल जला दिये गए हैं और उसकी आँखों के सामने से उसकी रोटी लेकर बहुत दूर पहुँचा दी गयी है और वह रेल के मालिकों का करीब-करीब गुलाम-सा बना दिया गया है।

भाप के इंजनों और मशीन की कृपा से आज वह सस्ता और खराब कपड़ा खरीद सकता है सही, किन्तु इन्हीं इंजन और मशीनों के बदौलत तो उसकी रोज़ी छिन गयी है और वह कारखाने के मालिकों का खरीदा हुआ गुलाम हो रहा है।

यह ठीक है कि तार का उपयोग करने की उसे मनाई नहीं है, पर वह उसका उपयोग नहीं करता, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं हैं। किन्तु इस तार-वर्क़ी ही की बदौलत उसे यह मालूम होने से पहले ही कि इसकी चीज़ की इस समय माँग है और उसकी कीमत बढ़ गयी है, उसकी आँखों के आगे ही धनी सस्ते मूल्य पर उसकी चीज़ें खरीद ले जाते हैं।

आज टेलीफोन, टेलिस्कोप, उपन्यास, सिनेमा, चित्र-शालायें आदि बहुत-सी चीज़ें मौजूद हैं, किन्तु मज़दूरों को इनसे कुछ लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि ये चीज़ें उसकी बुरी आर्थिक अवस्था के कारण उसकी पहुँच से बाहर हैं। इस प्रकार इन आश्चर्य-जनक शोधों, आविष्कारों और

किन्तु, आप कहेंगे आज विज्ञान और कला में जो असाधारण सफलता हम देख रहे हैं वह श्रम-विभाग का ही तो फल है। इसीके अनुसार वैज्ञानिक तथा कलाविज्ञ लोग अपनी रोज़ी कमाने के कर्तव्य से मुक्त कर दिये जाने के कारण कला की ओर ध्यान दे सकते हैं। यदि प्रत्येक मनुष्य के लिए हल जोतना लाज़िमी होता तो इतनी ज़बरदस्त उन्नति होना असम्भव था और प्रकृति के ऊपर मनुष्य की सत्ता बढ़ाने वाली यह आश्चर्यजनक सफलता नामुमकिन थी। मनुष्यों को आश्चर्य में डालनेवाली ज्योतिष-सम्बन्धी वे शोधें आपको न मिलती, जिनसे जहाज़ चलाने में मदद मिल रही है। इसके बिना ये जहाज़, रेल, तार, पुल, पहाड़ी, सुरंगें, फोटो, टेलीफोन, सीने की मशीनें, फोनोग्राफ़, आदि बाजे, बिजली दूरदर्शी-यन्त्र, सूक्ष्मदर्शी-यन्त्र, दूर की चीज़ें अर्थात् तारे आदि किन तत्त्वों के बने हैं, इस बात को बतानेवाले यन्त्र और क्लोरोफार्म, कारबोलिक एसिड आदि कहाँसे आते ?

इन सब पर हमारे ज़माने को गर्व है। हम इन बातों की बारबार चर्चा करते हैं और अपनी प्रगति पर ऐसे फ़िदा हो रहे हैं कि अपनी तारीफ़ करते नहीं आघाते। ऐसा मालूम होता है कि सचमुच हम यह विश्वास करने लग गये हैं कि विज्ञान और कला की हमारे ज़माने में जैसी उन्नति हुई है, वैसी कभी नहीं हुई। और चूँकि यह सब प्रगति इसी श्रम-विभाग के कारण हुई है, इसीलिए यह कैसे हो सकता है कि हम उसका समर्थन न करें ?

हमे अपने को धोखे मे नही डालना चाहिए । रेल और कल-कार-खाने तथा मिट्टी का तेल और दियासलाई किसलिए बनाये जाते हैं, यह हम सब जानते हैं । एक शिल्पी जब रेल बनाता है तो या तो सरकार के लिए बनाता है, जिससे युद्ध मे आसानी हो, या पूँजीपतियों को आर्थिक लाभ पहुँचाने की खातिर । वह जो-कुछ बनाता है, या सोचता है वह सब सरकार, पूँजीपति तथा धनिक लोगो के लिए ही करता है । उसके जो सबसे अधिक चातुर्य-पूर्ण आविष्कार होते हैं, वे या तो तोप, बन्दूक, नौका-नाशक यन्त्र और कैदखानो की भाँति लोगो को एकदम हानि पहुँचानेवाले ही होते हैं, या फिर वे केवल व्यर्थ ही नहीं, बल्कि उनकी पहुँच से बिल्कुल बाहर होते हैं—जैसे बिजली की रोशनी, टेलीफोन और ऐशो-आराम की अनेक चीज़ो, या फिर वे ऐसी चीज़ो होती हैं, जो उन्हें पतित बना देती हैं और उनकी जेब से अन्तिम पाई भी निकाल लेती हैं—जैसे शराब, अफीम, तम्बाकू, जेवर आदि चमक-दमकवाली शौकीनी तथा ऐसी ही अन्य बहुत सी छोटी-मोटी चीज़ें ।

विज्ञान और कला के पुजारी तभी अपनी प्रवृत्ति को लोकोंपयोगी कह सकते थे जबकि उन्होंने लोगो को लाभ पहुँचाने के लिए उन कामों को किया होता न कि सिर्फ सरकार और पूँजीपतियों को ।

विद्वान लोग तो अपने-अपने पवित्र कामो में लगे हुए हैं । वे परमाणुओं के पृथक्करण और सितारो के रंग से उनके तत्त्वो को पहचानने की क्रिया मे तथा ऐसी ही शोधो में मस्त रहते हैं, किन्तु कुल्हाडी किस प्रकार बनायी जाय, किस प्रकार की कुल्हाडी से लकडी काटना अच्छा है, कौनसा आटा अधिक अच्छा होता है, किस प्रकार के आटे की रोटी बनायी जाय, आटा किस प्रकार गूँधा जाय, खमीर किस प्रकार उठाया जाय, अङ्गीठी किस प्रकार बनायी और गरम की जाय, किस प्रकार के खाने-पीने और बर्तन आदि का उपयोग अधिक लाभदायक होगा और इन चीज़ों को आसानी से कैसे तैयार किया जा सकता है--इन बातो की ओर विज्ञान

कला-मय कृतियों ने मजदूरों के जीवन को यदि हानि नहीं, तो लाभ भी नहीं पहुँचाया है—और यह वैज्ञानिक भी मानते हैं ।

हम अपने स्वार्थ और सुख-सन्तोष की बात छोड़कर यदि आजकल के विज्ञान और कला की सफलता को उसी कसौटी पर कसें—अर्थात् मजदूर श्रेणी के लाभ से खयाल से देखें, जिसके कारण वर्तमान श्रम-विभाग का समर्थन किया जाता है, तो हमें पता चलेगा कि हम जो इतना सन्तोष प्रकट करते हैं, उसका वास्तव में कोई कारण नहीं है ।

एक किसान रेल पर बैठता है, उसकी स्त्री कपड़ा खरीदती है, भूषणों में मिट्टी के तेल का दिया जलता है और किसान दियासलाई के द्वारा अपनी बीड़ी पीता है—यह सब बड़ा अच्छा है, किन्तु इतने ही से रेल और कल-कारखानों से इन लोगों का कल्याण हुआ है, यह हम कैसे कह सकते हैं ?

यदि कोई किसान रेल में सफ़र करता है, लैम्प, कपड़ा और दिया-सलाई खरीदता है, तो सिर्फ़ इसलिए कि हम उसे ऐसा करने से रोक नहीं सकते, किन्तु यह बात तो हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि रेल और कल-कारखाने इन लोगों के लाभ के लिए नहीं बनाये गये थे । तब फिर राह चलते यदि कुछ लोगों को लाभ पहुँच जाता हो तो इस बात को साबित करने के लिए दलील कैसे पेश की जा सकती है कि ये चीज़ें लोगों के फ़ायदे के लिए बनी हैं ?

हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन्जीनियर और पूँजी-पति रेल और कल-कारखाने बनाते समय मजदूरों का खयाल करते हैं तो केवल इसलिए कि उनका किस प्रकार अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है और इस बात में वे यूरोप में, अमेरिका में और रूस में भी पूरी तरह कामयाब हुए हैं ।

प्रत्येक हानिकारक चीज़ के साथ कुछ लाभदायक बात भी रहती है । घर में आग लग जाने पर हम वहाँ जाकर हाथ ताप सकते हैं और कोई जलती हुई लकड़ी उठाकर हम बीड़ी भी सुलगा सकते हैं । पर क्या हम यह कहते हैं कि आग लग जाना उपयोगी है ?

रूपकों में कितनी वृद्धि की है ? हमने लोगों के लिए कौन-से चित्र, कौन-से गीत बनाये हैं ? पुस्तकें और चित्र प्रकाशित होते हैं सही, और हारमोनियम भी बनते हैं, किन्तु हमने इनके बनाने में कोई भाग नहीं लिया ।

विशेष आश्चर्य की बात तो यह है कि जिन क्षेत्रों में विज्ञान और कला को लोगों के लिए अधिक उपयोगी होना चाहिए, उन्हीं क्षेत्रों में उन्होंने ग़लत रास्ता अख्तियार किया है । इस कारण वे उपयोगी होने के स्थान पर हानिकारक हो उठे हैं । शिल्पी, यन्त्रशास्त्री, शिक्षक, कलाकार और लेखक—इन सबके पेशे ऊपर से देखिए तो लोगो की सेवा के लिए बने हुए दिखायी देते हैं । किन्तु होता क्या है ? आज जो-कुछ हो रहा है, उससे लोगो की उल्टी हानि पहुँचती है ।

शिल्पी तथा यन्त्र-शास्त्री बिना पूँजी के कुछ नहीं कर सकते । इनका सारा ज्ञान इस प्रकार का है कि उसका उपयोग करने के लिए अच्छी पूँजी और काफी संख्या में मज़दूर चाहिए । खुद अपने खर्चे के लिए उन्हें प्रति वर्ष हजार-पंद्रह सौ रुपया चाहिए । इसलिए वे किसी गाँव में जाकर नहीं रह सकते, क्योंकि कहाँ उनको कोई इतना पैसा न देगा । वे अपने पेशों के कारण ही लोगों की सेवा के लायक नहीं रहते ।

पुल की महराब कितनी बड़ी है, यह वे उच्चगणित के द्वारा बता सकते हैं । इज्जिन की ताक़त को भी वे मालूम कर सकते हैं; किन्तु साधारण शारीरिक श्रम करने में वे असमर्थ हैं । हल या गाड़ी की मरम्मत करना या उनमें सुधार करना वे नहीं जानते, नदी को किस प्रकार पार किया जा सकता है, इसका उन्हें किसानों की अपेक्षा बहुत ही कम ज्ञान है ।

वे इस जीवन को बिलकुल नहीं समझ पाते—उतना भी नहीं जितना कि ग़रीब-से-ग़रीब किसान समझता है । उनके लिए कारख़ाने और बहुत-से आदमी काम करने के लिए चाहिए । बाहर से मशीनें भी माँगा दी जायें, तब वे अपना काम कर सकेंगे । किन्तु आज जो लाखों-करोड़ों

कभी ध्यान देने का कष्ट ही नहीं उठाता और कभी ध्यान देता भी है तो बहुत थोड़ा ।

किन्तु सच पूछिये तो यह सब विज्ञान के ही काम हैं ।

विज्ञान का काम लोगो की सेवा करना है । हमने तार, टेलीफोन, फोनोग्राफ तो बनाये, किन्तु लोगो के जीवन में हमने कौन-सा सुधार और कौन-सी उन्नति की ? हमने कीड़ों को लाखों की संख्या में खोज निकाला, तो इससे क्या, बहुत पुराने ज़माने से जो पालतू जानवर चले आते है उनमें हमने एक भी जानवर की वृद्धि की ? अभी बहुत से जंगली पशु-पक्षी हैं, पर क्या हमने कभी उन्हें पालतू बनाने का उद्योग किया ? बनस्पतिशास्त्रियों ने कोष्ठों (cells) की शोध की, कोष्ठों में से अणुओं को खोज निकाला, इन अणुओं में से किसी अन्य चीज़ को और उस अन्य चीज़ में से भी किसी अन्य चीज़ को खोजने की चेष्टा की । प्राचीन-तम समय में गेहूँ और दालो आदि की खेती होती थी । लेकिन अबतक आलू को छोड़कर मनुष्य को पोषण देनेवाला एक भी नया पौधा नहीं निकला । और आलू की खोज का श्रेय भी वैज्ञानिको को नहीं है । हमने जलमग्न नौका-नाशक यन्त्र का आविष्कार किया, घर में नालियो की व्यवस्था की; किन्तु चर्खा, कर्घा, हल, कुल्हाड़ी, नाज निकालने का यन्त्र, बाल्टियाँ और खेती तथा रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें बिल्कुल पहले ही जैसी है । यदि इनमे से किसी चीज़ में उन्नति हुई है तो वह विद्वानों द्वारा नहीं, बल्कि बेचारे बिना पढ़े-लिखे लोगो के द्वारा ही हुई है ।

कला के सम्बन्ध में भी यही बात है । बहुत से लोगो को महान् लेखक माना जाता है । हमने उनपर ढेरो आलोचनायें लिखी हैं और उन आलोचनाओं पर अनेकों आलोचनायें लिखी; हमने चित्रशालाओं में चित्रो का संग्रह किया और कला के विभिन्न विभागों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया; हमने ऐसे मिश्रित वाद्य-संगीतों और नाट्य-संगीतों का आविष्कार किया है, जिन्हे स्वयं हम ही मुश्किल से सुन-समझ पाते हैं; किन्तु हमने लोग-प्रिय वाद्यों में, गीतों में, कहानियों और लोगों के लिए

लोगों के लाभ के लिए वैज्ञानिक सहयोग बिल्कुल दूसरी ही तरह का होना चाहिए और जैसा वास्तव में होना चाहिए वह अभी आरम्भ भी नहीं हुआ है। उसका आरम्भ तब होगा, जब विज्ञान-वेत्ता, शिल्पी और डाक्टर लोग उस श्रम-विभाग को अथवा यों कहिए कि दूसरों का श्रम छीन लेने की प्रचलित पद्धति को उचित और न्यायपूर्ण समझना छोड़ देंगे और जब वे यह समझने लगेंगे कि हज़ारों लाखों की तो बात ही नहीं, हज़ार-पाँच सौ की रकम भी अपनी सेवाओं के बदले में लेना अनुचित है। जबकि विज्ञान-वेत्ता लोग मज़दूर लोगों के साथ बिल्कुल उन्हींकी तरह हिल-मिलकर रहने लगेंगे और केवल सेवा-भाव से अपनी शिल्प-विद्या, कला-कौशल और औषध-ज्ञान का उपयोग लोगों के लाभ के लिए करेंगे, तब विज्ञान आम लोगों को लाभ पहुँचा सकेगा। किन्तु इस समय तो वैज्ञानिक लोग जो मज़दूरों की मेहनत पर जीवन व्यतीत करते हैं, सर्व-साधारण के रहन-सहन को बिल्कुल भूल गये हैं।

चिकित्सा-शास्त्र और शिल्प-शास्त्र तो अभी तक लोगों का कुछ भी भला नहीं कर पाये। श्रम के समय को किस प्रकार विभक्त किया जाय; कौन-सा खाना अधिक उपयोगी होगा, किस तरह के कपड़े पहनना ज्यादा अच्छा है; सर्दी और नमी को किस प्रकार दूर किया जाय, बच्चों को किस तरह नहलाया-धुलाया जाय, किस तरह उन्हें दूध पिलाया जाय, पाला-पोसा जाय—ये प्रश्न हैं, जो मज़दूरों की आजकल की स्थिति में आवश्यक मालूम होते हैं किन्तु जिनको आजकल किसीने हल करने की कोशिश नहीं की।

वैज्ञानिक शिक्षकों के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है। विज्ञान ने शिक्षण का प्रबन्ध भी कुछ इस ढंग से किया है कि केवल धनिकों को ही शिक्षा प्राप्त हो सकती है। इंजिनियरों व डाक्टरों की भाँति ये शिक्षक भी अनजान में धन की ओर आकर्षित हो जाते हैं।

इसके सिवा और हो ही क्या सकता है? क्योंकि वेब्रों, ग्लोब, नक्शों, पुस्तकालयों आदि से सज्जित सुव्यवस्थित स्कूल एक ऐसी चीज़

क्या करें ?

किसान दुर्दशाग्रस्त हो रहे हैं, उनको किस प्रकार मदद दी जाय और उनकी कठोर ज़िन्दगी को किस तरह सुगम बनाया जाय, यह न तो वे जानते ही हैं और न ऐसा कुछ कर ही सकते हैं।

डाक्टरों की स्थिति तो और भी खराब है। उनकी कल्पित विद्या तो कुछ ऐसी है कि उन्हीं लोगों के रोगों को दूर कर सकती है, जो बिलकुल निकम्मे हैं और जो दूसरे लोगों की मेहनत का लाभ उठा सकते हैं। ठीक शास्त्रीय विधि से काम करने के लिए तो उन्हें औज़ार, औषधि, स्वास्थ्यप्रद भूकान, खाना, नालियाँ आदि कितनी ही खर्चीली चीज़ों की ज़रूरत है। अपनी फीस के अलावा वे ऐसे खर्चों का मंतालबा करते हैं कि एक रोगी को अच्छा करने के लिए बेचारे सैकड़ों लोगों को मूर्खों मरना पड़ता है। इन लोगों ने बड़ी-बड़ी राजधानियों में बड़े-बड़े विद्वान् लोगों से शिक्षा पायी है। जो सिर्फ़ ऐसे ही बीमारों का इलाज करते थे कि जिनको वे अस्पताल में रख सकते थे, या जो स्वयं अपने पैसे से सब ज़रूरी दवाइयाँ तथा औज़ार खरीदकर रख सकते हैं और जो सलाह मिलते ही उत्तर से दक्षिण को जलवायु के परिवर्तनार्थ जाने में समर्थ हैं।

यह डाकटरी विद्या इस प्रकार की है कि प्रत्येक गाँव का डाक्टर इस तरह की शिकायते करता रहता है कि गाँव के गरीब किसानों और मज़दूरों का इलाज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्वास्थ्यप्रद घर रहने के लिए वे पा नहीं सकते, कोई अस्पताल नहीं है, अकेले वह सारा काम नहीं देख सकता, उसे सहायता के लिए सब-असिस्टेन्ट-सर्जन की ज़रूरत है। किन्तु वास्तव में इन सब बातों के अर्थ क्या हैं? इसके अर्थ यह हैं कि पेट भरने के लिए उसके पास भोजन नहीं है। और यही सब रोगों का कारण है। इसीसे वे फैलते हैं और अच्छे नहीं हो पाते।

अब विज्ञान श्रम-विभाग के भण्डे-तले खड़ा हुआ अपने समर्थकों को सहायता के लिए बुलाता है। विज्ञान तो अमीरों के चारों ओर सन्तोष के साथ अपना स्थान बना लेता है और उन लोगों को अच्छा करने की कोशिश करता है कि जो सभी ज़रूरी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं।

लिए सैर जरूरी है, जिसके लिए पुष्कल साधनों की आवश्यकता है। कला-शालायें कला को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लोगों से ले-लेकर लाखों रुपया खर्च कर रही हैं। मजदूरो के रुपये से संचालित कला की कृतियाँ महलों में लटकती हैं, जो न तो मजदूरो की समझ में आती है और न जिनकी उन्हें कोई जरूरत ही है। संगीत-शास्त्रियों का भी यही हाल है।

लेखको और ग्रन्थकारों के विषय में तो ऐसा मालूम होता है कि उन्हें कोई खास तरह के मकान, रंग-मञ्च, कलाशाला या नटो आदिकी जरूरत नहीं होती, किन्तु उनके लिए भी इतना जरूरी हो उठता है कि यदि वे कोई महान् ग्रन्थ लिखना चाहते हैं तो उन्हें अध्ययन और अनुभव के लिए यात्रा करनी चाहिए, सभा-समितियों में जाना चाहिए, महलों को देखना और कला, नाटक, सङ्गीत आदि का आनन्द लेना चाहिए। यदि इन बातों के लिए उनके पास रुपया जमा नहीं है तो उन्हें वृत्ति दी जाती है, ताकि वे निश्चिन्त होकर अच्छी रचना कर सकें। किन्तु यहाँ भी परियाम वही होता है कि इन रचनाओं को हम लोग तो खूब पसन्द करते हैं, किन्तु आम लोगों के लिए तो वे बिल्कुल व्यर्थ और अनुपयोगी हैं।

वैज्ञानिकों और कला-प्रेमियों की इच्छानुसार यदि ऐसे आध्यात्मिक भोजन के उत्पादकों की इतनी संख्या बढ़ जाय कि प्रत्येक गाँव में कला-शाला बनवानी पड़े, सङ्गीतज्ञों का प्रबन्ध कराना पड़े और एक ग्रन्थकार को रखना पड़े तो क्या हो ? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसान लोग इस बात की कसम खा लेंगे कि वे कभी एक भी तस्वीर न देखेंगे, न कभी संगीत सुनेंगे और न कविता या उपन्यास ही पढ़ेंगे। और यह कसम खानी पड़ेगी इसलिए कि इन व्यर्थ के निरुपयोगी जीवों का पेट भरने के लिए उन्हें विवश न होना पड़े।

किन्तु कला-प्रेमी लोग सर्व-साधारण की सेवा क्यों न करें ? प्रत्येक घर में पवित्र मूर्तियाँ और तस्वीरें होती ही हैं, किसान और किसानों की स्त्रियाँ गाती हैं, बहुतां के पास बाजे भी होते हैं और प्रायः सभी कथा-कहानियाँ और गीत जानते हैं, और कुछ लोग लिख-पढ़ भी सकते हैं।

है कि जिसको जारी रखने के लिए लोगों पर लगान-दोहरा कर देना पड़ेगा । अब बच्चों के लिए भी मेहनत करना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो लोग दोहरा कर अदा नहीं कर सकते—खासकर गरीब लोग । यदि शिक्षा-शास्त्रियों के कथनानुसार और ऐसे स्कूल खोले गये और उनका खर्च लोगों पर डाला गया तो लोग और भी अधिक गरीब हो जायेंगे ।

तब फिर क्या किया जाय ?

‘सरकार स्कूल स्थापित करेगी और यूरोप के अन्य देशों की तरह शिक्षा अनिवार्य कर देगी । किन्तु रुपया तो फिर भी लोगों ही से लिया जायगा और इसलिए उन्हें मेहनत और भी अधिक करनी होगी, उनके पास समय और भी कम बचेगा, और इसलिए अनिवार्य शिक्षा सफल नहीं होगी । इसका भी बस एक ही इलाज है—शिक्षक भी मज़ा-दूरो की तरह उनके साथ जाकर रहे और स्वेच्छापूर्वक उसे जो-कुछ दे दिया जाय, वही स्वीकार करके शिक्षा दे ।’

विज्ञान तो अपना वह वाहियात बहाना पेश भी कर सकता है कि ‘विज्ञान विज्ञान के लिए ही काम कर रहा है’ और जब उसका पूरा विकास हो जायगा, तब वह लोगों को प्राप्त होगा । किन्तु कला, यदि वह वास्तव में कला है, तो सभी को सुलभ होनी चाहिए—विशेषतः उनको, जिनके लिए वह बनी है । हमारी कला की दशा तो ऐसी हो रही है कि कला से सम्बन्ध रखनेवाले लोगों पर यह दोष लगाया जा सकता है कि वे लोगों के लिए लाभदायक होना चाहते ही नहीं । लोगों को किस प्रकार लाभ पहुँचाया जा सकता है, यह वे जानते नहीं । लोकोपयोगी बन भी नहीं सकते ।

चित्रकार को अपनी महान् कृतियाँ बनाने के लिए एक खास कमरा चाहिए और वह इतना बड़ा होना चाहिए कि जिसमें ४० बढ़ई या सोची समा सकते हों, जो आज स्थानाभाव से या तो सड़ों से ठिठुर रहे हैं या बन्द हवा में रहने के कारण दम घुट-घुटकर मर रहे हैं । परन्तु इतना ही काफ़ी नहीं है । उन्हें तो प्रकृति-निरीक्षण भी करना चाहिए और इसके

: ३५ :

‘किन्तु विज्ञान और कला ! तुम विज्ञान और कला की अवहेलना करते हो । किन्तु इन्हीं से तो मनुष्य जीवित है ।’ मैं सदा यह बात सुनता हूँ । यही कहकर लोग मेरी बातों की उपेक्षा कर देते हैं ।

‘वह तो विज्ञान और कला की अवहेलना करता है, वह मनुष्यों को फिर बहरी बनाना चाहता है, तब फिर क्यों हम उसकी बात सुनें या उस से बहस करें ?’

किन्तु यह अन्याय है मैं विज्ञान और कला की अवहेलना नहीं करता मैं तो सच्चे विज्ञान और सच्ची कला की खातिर ही यह सब-कुछ लिखता और कहता हूँ । विज्ञान को मैं मनुष्य की बुद्धियुक्त शुद्ध प्रवृत्ति मानता हूँ और उसे मूर्तरूप देनेवाली कला है । इसके नाम पर ही मैं आजकल के नामधारी विज्ञान और कला की आलोचना करता हूँ, ताकि मनुष्य उस जङ्गली अवस्था को न पहुँच जाय कि जिधर वे आजकल झूठी शिक्षा के कारण बड़ी तेज़ी से दौड़ रहे हैं ।

यदि थोड़े ही लोगों को भोजन बनाने का अधिकार दिया जाय, और अन्य सब लोगों को बिल्कुल मना कर दिया जाय, या इस काविल भी न रहने दिया जाय कि वे भोजन बना सकें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भोजन की उत्कृष्टता में ख़राबी हो जायगी । यदि रूस के किसानों को भोजन बनाने का ठेका दे दिया जाय तो सिचा काली रोटी, क्वास, आलू और प्याज के जो इन्हे प्रिय तथा अनुकूल हैं और कोई चीज़ न

किन्तु न जाने कैसे कला-सेवी और साधारण जनता एक दूसरे से इतनी दूर जा पड़े कि अब आपस में इन दोनों के मिलने की कल्पना भी कठिन है।

किसी चित्रकार से ज़रा यह कहिए तो कि तुम कला-शाला, नमूने और वेश-भूषा के साधनों के बिना चित्र खींचो या पैसे-पैसेवाली तस्वीरें बनाओ, तो वह फौरन आपको कहेगा कि यह तो कला की हत्या करना है। किसी संगीतज्ञ से यह कहिए कि हारमोनियम बजाकर गाँव की स्त्रियों को गीत गाना सिखाओ, किसी कवि से यह कहिए कि इस तरह के काव्य, उपन्यास और व्यंग लिखना छोड़कर लोक-गीत बनाओ और ऐसी कहा-नियाँ लिखो, जो बिना पढ़े-लिखे लोगों की समझ में आ सकें तो फौरन ही वे कहेंगे कि आप पागल होगये हैं।

किन्तु क्या यह पागल होने से भी बदतर नहीं है कि जिन लोगों ने यह वचन देकर अपने को श्रम-बन्धन से मुक्त कर लिया था कि जो उन्हें रोटी और कपड़ा दे रहे हैं उनके लिए वे आध्यात्मिक भोजन तैयार करेंगे, वे आज जीवन की सामग्री प्राप्त करके अपनी प्रतिज्ञा को एकदम ही भुला बैठे ? यहाँ तक कि आज वे यह समझ भी नहीं सकते कि अपने अन्नदाताओं और पोषकों के लायक आध्यात्मिक भोजन क्या है और वह किस प्रकार तैयार किया जा सकता है। और इस वादा-खिलाफ़ी को वे अपने लिए गौरव का कारण समझते हैं। बलिहारी है।

वे कहते हैं कि सभी कहीं ऐसा होता है। यदि ऐसा है तो यह अन्यायपूर्ण और अनुचित है और उस समय तक रहेगा कि जबतक चतुर लोग श्रम-विभाग के बहाने लोगों को आध्यात्मिक भोजन देने का झूठा वायदा करके केवल उनकी मेहनत पर अपने जीवन को बितायेंगे।

विज्ञान और कला के द्वारा लोगों की सच्ची सेवा तभी हो सकेगी कि जब विज्ञान और कला के प्रेमी गाँव में जाकर गाँव के लोगों ही की तरह उनके बीच में रहकर अपनी सेवाये बिना किसी प्रकार के मुआवज़े की इच्छा से खुशी-खुशी लोगों को अर्पित करेंगे और उनकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति भी बिलकुल उनकी मर्ज़ी पर छोड़ देंगे।

का कितना महत्त्व है ? मनुष्यों के कल्याण पर विचार करनेवाले विज्ञान लोगो की दृष्टि में ऊँचे और पवित्र माने जाते हैं। कन्फ्यूशियस, बुद्ध, मूसा, सुक्रात, ईसा और मुहम्मद का ज्ञान इसी श्रेणी का था।

मनुष्य का उद्देश्य क्या है और उसका कल्याण किस बात में है ? इस ज्ञान के बिना अन्य समस्त विद्यायें और कलायें केवल निरर्थक हानिकारी मनोरंजन-मात्र रह जाती हैं, जैसा कि सचमुच आज हम लोगो में हो रहा है। अत्यन्त प्राचीन काल से आज तक ऐसा कोई भी समय न था, जब मानव-उद्देश्य और कल्याण से सम्बन्धित ज्ञान न रहा हो। यह ठीक है कि सरसरी तौर पर देखने से मालूम होता है कि मानव-कल्याण सम्बन्धी ज्ञान बौद्धो, ब्राह्मणो, यहूदियों, ईसाइयों तथा 'कन्फ्यूशियस' और 'लौअत्से' के अनुयायियों की दृष्टि में भिन्न-भिन्न है, किन्तु मनुष्य यदि ज़रा और से देखे तो उसे पता चल जायगा कि मुख्य-मुख्य बातों के विषय में सबसे एकता है। लोग मकान बनाते हैं। एक गृह-शिल्पी एक नक्शा तैयार करता है, दूसरा गृह-शिल्पी दूसरा। नक्शे एक दूसरे से कुछ भिन्न है, किन्तु वैसे हैं दोनों ठीक, और हर एक आदमी जानता है कि यदि उनमें से किसी के भी अनुसार काम किया जायगा तो मकान तैयार हो जायगा। कन्फ्यूशियस, बुद्ध, मूसा और ईसा ऐसे ही गृह-शिल्पी हैं। किन्तु आज बिल्कुल अचानक यह परिवर्तन देखने में आ रहा है कि आज के लोग घोषणा कर रहे हैं कि वह ज्ञान, जो समस्त मानव-ज्ञान का पथ-प्रदर्शक था, दुनिया की उन्नति में बाधक हो रहा है।

लोग प्रत्येक ज्ञान को, मनुष्य के कल्याण से सम्बन्ध रखनेवाले अत्यन्त आवश्यक ज्ञान को अस्वीकार करते हैं और ज्ञान के इस अस्वीकार को ही लोग विज्ञान कहते हैं। मनुष्य के प्रारम्भ से लेकर अबतक प्रतिभाशाली लोग सदा पैदा होते रहे हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि और अन्तरात्मा की प्रेरणा से न केवल अपना लेकिन मनुष्य-समाज के उद्देश्य और कल्याण के सम्बन्ध में बहुत-कुछ सोचा-विचार है। उन्होंने सोचा

बनायी जायगी। यही अवस्था मनुष्य की उन ऊँची प्रवृत्तियों की होगी, जिन्हे हम विज्ञान और कला कहते हैं— यदि उनका ठेका किसी एक जाति-विशेष को दे दिया जाय। विज्ञान और कला कुछ खास लोगो के हाथ में चली गयी, जिन्होंने उसे अपना बपौती पेशा बना डाला है और कला व विज्ञान का अर्थ ही बिलकुल बदल डाला है।

मनुष्य का जबसे संसार में आविर्भाव हुआ है तबसे विज्ञान अपने साफ और व्यापक अर्थ में सदा ही उसके पास रहा है। उसके बिना तो जीवन की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती और उसपर आक्रमण करने या उसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। इस ज्ञान का क्षेत्र इतना व्यापक है, कि खान में से लोहे की प्राप्ति से लेकर तारों की गति-सम्बन्धी ज्ञान तक नाना प्रकार की सैकड़ों-हजारों बातों का इसमें समावेश हो जाता है। यदि मनुष्य के पास इस बात का निर्णय करनेवाली कोई कसौटी न हुई कि कौन-सा ज्ञान अधिक उपयोगी और महत्त्वपूर्ण है और कौन-सा कम, तो ज्ञान की इस भूल-भुलैया में मनुष्य के खो जाने की पूरी सम्भावना है।

इसलिए मनुष्य की बड़ी-से-बड़ी बुद्धिमानी इसमें है कि वह एक ऐसी मार्ग-दर्शक कुंजी खोज निकाले, जिससे मानव-ज्ञान की ठीक-ठीक आयोजना की जा सके और यह मालूम होता रहे कि कौन-सी बात मनुष्य के लिए अधिक उपयोगी है और कौन-सी कम, मनुष्य का यही ज्ञान, जो शेष सब प्रकार के ज्ञानों को संचालित करता है, विज्ञान के नाम से पुकारा जाता है। ऐसा विज्ञान जबसे मनुष्य ने जंगली अवस्था के बाहर पैर रक्खा है तबसे बराबर मनुष्य के साथ रहा है। जबसे मनुष्य अस्तित्व में आया है तबसे प्रत्येक जाति के अन्दर ऐसे उपदेशक पैदा होते रहे हैं, जो उस विज्ञान को बताते रहे हैं जो यह बतलाता है कि मनुष्य के लिए क्या जानना सबसे अधिक जरूरी है। इस विज्ञान का सदा यह उद्देश्य रहा है कि वह यह पता लगाये कि मानव-समाज का वास्तविक कल्याण किस बात में है? इस विज्ञान के द्वारा यह मालूम होता रहा है कि दूसरे विज्ञान

और कल्पनाओं की उनमें स्थापना करके यह मालूम करना चाहिए कि उनकी क्या इच्छायें हैं, क्या भावनायें हैं, उनके विचार कैसे हैं, उनकी कल्पनायें और आदत्तें क्या हैं, और इन निरीक्षणों से (जिनके प्रत्येक शब्द में विचार या भाषा की कोई न कोई गलती रहती है) दृष्टान्त के अनुसार तुम्हें यह परिणाम निकालना चाहिए कि तुम्हारा और तुम्हारे जैसे अन्य परमाणुओं का कर्तव्य क्या है ?

तुम्हें अपने को समझने के लिए यह जरूरी है कि तुम न केवल कीड़ों का दृश्य अध्ययन करो, बल्कि न दिखती देने वाले अणुओं का भी अध्ययन करो और एक जीव-सृष्टि में से दूसरी जीव-सृष्टि के रूपान्तर का अध्ययन करो, जिसे न तो तुमने और न किसी दूसरे ने पहले कभी देखा और न कभी देख सकोगे ।

कला के सम्बन्ध में भी यही बात है । जहाँ कहीं सच्चा विज्ञान रहा है, वह कला के द्वारा प्रदर्शित हुआ है । मनुष्य का जबसे प्रारम्भ हुआ है, तब से सच्ची कला का इसके सिवा और कोई उद्देश्य नहीं रहा कि वह उस ज्ञान को प्रदर्शित करे, उसे पूरा करे, जो मानव-जीवन के उद्देश्य और कल्याण से सम्बन्ध रखता है और ऐसी कला की मनुष्यों ने हमेशा कद्र की है । प्रारम्भ से लेकर आज तक कला ने सदा ही जीवन-सम्बन्धी उपदेशों का प्रचार करने अर्थात् धर्म की बातों ही को फैलाने ही का काम किया है और इसी तरह की कला को लोगो ने पसन्द किया है ।

मानव-जीवन के उद्देश्य और उसके कल्याण से सम्बन्ध रखनेवाली विद्या के स्थान पर जबसे सारी दुनिया की बातों को मालूम करने की लालसा ने विज्ञान का नाम धारण कर क़ब्ज़ा जमाया है तभी से कला के सच्चे स्वरूप का लोप हो गया, जो मनुष्य-जीवन का आवश्यक अंग था । जबतक चर्च मनुष्य के भावी कल्याण का उपदेश देता रहा और कला धर्म की सेवा करती रही, तबतक वह सच्ची कला रही; किन्तु जब से कला ने धर्म का साथ छोड़ा और विज्ञान की सेविका बनी, तथा विज्ञान को जैसा अच्छा लगे वैसा करना शुरू किया, तबसे कला अपना अर्थ

है कि मुझे पैदा करनेवाली शक्ति, मुझसे और प्रत्येक मनुष्य से क्या चाहती है ? और अपनी बुद्धि व अन्तरात्मा की आवाज़ के अनुसार और पूर्ववर्ती लोग जो-कुछ कह गये हैं उसको ध्यान में रखकर इन महान् उपदेशको ने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं; जो बिल्कुल सरल, स्पष्ट और सबकी समझ में आने लायक हैं और जिनपर सदा अमल किया जा सकता है ।

किन्तु अचानक ही एक नया वर्ग पैदा हो जाता है और कहता है कि यह सब वाहियात खुराफ़ात है, उसे छोड़ो, यह तो माने हुए सिद्धान्तों से निष्कर्ष निकालने की पद्धति है । आन्तरिक अनुभवों से जिस बात का ज्ञान होता है और सृष्टि के आरम्भ से अबतक के महान् पुरुषों ने जो कुछ इस विषय में किया है, वह सब व्यर्थ और निकम्मा है ।

इस नवीन मत के अनुसार यह कहा जाता है—‘तुम एक जीवसृष्टि के परमाणु हो । परमाणु की हैसियत से तुम्हारा क्या कर्तव्य है, यह निर्णय करने के लिए तुम्हें बाहरी दुनिया का निरीक्षण करना चाहिए ।’

सच्चा वैज्ञानिक ढंग यह है—यदि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा व्यक्तिगत कर्तव्य क्या है, तुम्हारा और समस्त संसार का कल्याण किसमें है, तो सबसे पहले तो तुम्हें यह करना चाहिए कि तुम अपनी बुद्धि और अन्तरात्मा की आवाज़ को सुनना और उसपर ध्यान देना छोड़ दो, मानव-समाज के महान् उपदेशको ने अपनी अन्तरात्मा और बुद्धि के सम्बन्ध में जो-कुछ लिखा है, उसपर विश्वास करना छोड़ दो, इन बातों को तुम बिल्कुल वाहियात समझो और आरम्भ से शुरू करो ।

और शुरू से आरम्भ करने के लिए तुम्हें एक खुर्दबीन के द्वारा छोटे-छोटे कीड़ों के अणुओं की हरकतों को देखना चाहिए, या इससे भी सरल बात यह है कि निर्रान्त होने का सर्टीफ़िकेट जिन लोगों के पास है, वे जो-कुछ भी इन बातों के विषय में कहे, उन्हें ठीक मानलो । और इन कीड़ों के अणुओं की हरकतों को देखकर, या दूसरों ने इस विषय में जो-कुछ लिखा है उसे पढ़कर, तुम्हें अपनी मानवी भावनाओं

किन्तु मुझसे कहा जाता है—तुम तो कला और विज्ञान की एक और ही संकुचित-सी व्याख्या करते हो, जो विज्ञान को स्वीकृत नहीं हो सकती। किन्तु तुम्हारी इस व्याख्या के अनुसार भी यह उसके अन्तर्गत है और तुम्हारे इतना कहने-सुनने के बावजूद गैलिलियो, ब्रूनो, होमर, माइकेल, एन्जिलो, बीथोवन, वाग्नेर और अन्य इससे छोटी श्रेणी के विद्वानों और कला-कोविदों की कृतियाँ तो मौजूद हैं ही। इन लोगो ने अपना समस्त जीवन कला और विज्ञान की सेवा में अर्पित कर दिया।

प्रायः यह बात इसलिए कही जाती है कि पुराने विद्वानों की सेवा को आजकल के लोगों की प्रवृत्ति के साथ सम्बन्धित किया जा सके—हालाँकि वैसे इन पुराने विद्वानों को सच्चा वैज्ञानिक और कलाविज्ञ नहीं मानते हैं। और यह बात कहते समय ऐसा मालूम होता है कि वे उस श्रम-विभाग को भुलाने की कोशिश करते हैं कि जिसके कारण विज्ञान और कला को आजकल एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है।

पहली बात तो यह है कि प्राचीन और अर्वाचीन वैज्ञानिकों तथा कलाविज्ञों में एकात्म्य स्थापित करना सम्भव नहीं, क्योंकि इन दोनों में वैसे ही अन्तर है, जैसा कि प्राथमिक क्रिश्चियनों के पवित्र जीवन में और पोप लोगो के जीवन में असामञ्जस्य रहा है। गैलिलियो, शेक्सपियर और बीथोवन जैसे लोगो की प्रवृत्ति में, और टिन्डल, ह्यूगो और वाग्नेर

क्या करें ?

खो बैठी । अब तो वह एक बाज़ारू चीज़ रह गयी है, जिसका काम लोगों को खुश करने के साधन जुटाना है ।

भूतकाल की ओर जब हम दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं कि हजारों वर्षों में जाकर और लाखों-अरबों मनुष्यों में से कन्फ्यूशियस, बुद्ध, सुक्रात, सुलेमान और ईसा जैसे थोड़े व्यक्ति पैदा हुए हैं । सच्चे कला और विज्ञान-प्रेमी दुनिया में बहुत-कम पैदा होते हैं, हालाँकि उनका जन्म किसी जाति विशेष में नहीं वरन् समस्त मानव-समाज में हुआ करता है; और मनुष्य जो इन लोगों का इतना सम्मान करते आये है, यह भी बिना कारण नहीं है । किन्तु आज कहा जाता है कि कला और विज्ञान के इन प्राचीन और महान् प्रतिनिधियों की अब हमें ज़रूरत नहीं है । आज तो श्रम-विभाग की कृपा से एक साल के भीतर हम इतनी अधिक संख्या में कला-प्रेमी और वैज्ञानिक पैदा कर लेंगे कि जितने सृष्टि के आदि से लेकर अबतक दुनिया में पैदा नहीं हुए । आजकल तो विद्वानों और कला-प्रेमियों का मानो कारखाना खुला हुआ है, जहाँ उन्नत साधनों द्वारा मनुष्य के लिए जितना आध्यात्मिक भोजन चाहिए उतना सारा-का-सारा तैयार कर लिया जाता है ।

वे कहते हैं कि विद्याये भी हमने अनेकों खोज निकाली हैं । बस किसी ग्रीक शब्द के पीछे 'जीजो' और जोड़ दो और विषय को कुछ थोड़े से 'पैरों' में विभक्त करके लिख दो कि विज्ञान तैयार हो गया । इस प्रकार हमने इतनी विद्याये बना डाली हैं कि एक आदमी उन सब को सीख नहीं सकता । यही नहीं, उन सबके नाम तक याद करना उसके लिए बहुत कठिन है—इन नामों को ही यदि लिखा जाय तो उनसे एक कोष बन जाय । अभी आये दिन नयी विद्याये बनती ही रहती हैं ।

हम लोग किसी ऐसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, जिसे हम विज्ञान और कला कहते हैं; किन्तु हम जो-कुछ कर रहे हैं, उसकी न तो लोगों को ज़रूरत है और न वे उसे समझ ही सकते हैं । इसलिए हमें अपनी कृतियों को कला और विज्ञान के नाम से पुकारने का कोई हक नहीं है ।

से पुकारें, किन्तु हम तो इन सब बातों को विज्ञान या कला की कृतियों नहीं कह सकते, क्योंकि इन बातों का लक्ष्य मानव-समाज का कल्याण नहीं है उल्टे ये चीजें मनुष्यों को हानि पहुँचाती है और प्रायः इसी काम में लायी जाती है।

इसी प्रकार वे लोग जो सारे जीवन भर सूक्ष्म-दर्शक-यन्त्र द्वारा दिखायी देनेवाले जन्तुओं का तथा दूरदर्शक यन्त्रों द्वारा तारों की रचना आदि का अध्ययन करते हैं, और जो विद्वान् अध्यवसायपूर्वक प्राचीन पदार्थों की शोध करके ऐतिहासिक उपन्यासों, चित्रों, गीतों तथा काव्यों की रचना करते हैं, वे अपने को कुछ भी नाम क्यों न दें और कितने ही उस्ताही क्यों न हों, अपनी ही की हुई विज्ञान की व्याख्या के अनुसार विज्ञान या कला के सेवक नहीं कहला सकते। क्योंकि एक तो उनकी प्रवृत्ति, जो यह कहती है कि विज्ञान विज्ञान के लिए और कला कला के लिए है, मनुष्य के कल्याण को लक्ष्य में नहीं रखती है और दूसरे हम इन प्रवृत्तियों द्वारा समाज अथवा समस्त मानव-मण्डल का कोई कल्याण होते हुए नहीं देखते।

उनकी प्रवृत्तियों से कभी-कभी कोई बात किन्हीं के लिए उपयोगी या रुचिकर निकल आती है तो इसीसे हम उनको विज्ञान या कला का सेवक नहीं कह सकते, क्योंकि खुद उनकी व्याख्या के अनुसार उपयोगिता के लिए तो विज्ञान या कला में स्थान है ही नहीं। विज्ञान और कला की जो वैज्ञानिक व्याख्या की गयी है वह तो ठीक है, किन्तु दुर्भाग्यवश आधुनिक विज्ञान और कला की प्रवृत्ति उनके अन्दर नहीं आती। कुछ लोग तो हानिकारक चीजें बनाते हैं, कुछ उपयोगिताहीन और कुछ केवल अमीरों के मनोविनोद की वस्तुएँ निर्माण करते हैं। ये सभी लोग बहुत भले आदमी हो सकते हैं, किन्तु वे उस काम को पूरा नहीं करते, जिसका उन्होंने अपनी बनायी हुई व्याख्या के अनुसार जिम्मा तो ले रखा है। अतएव विज्ञान और कला के सेवक कहलाने का बस उतना ही अधिकार है, जितना कि अपना कर्त्तव्य पालन न करने-

जैसे लोगों की प्रवृत्ति में कोई समानता नहीं है। जिस प्रकार प्रारम्भ काल के क्रिश्चियन पादरियों ने पोप लोगों से किसी प्रकार का सम्बन्ध मानने से इन्कार कर दिया था वैसे ही प्राचीन वैज्ञानिक आधुनिक कला के वैज्ञानिकों से सम्बन्ध रखने से इन्कार कर देते।

दूसरे विज्ञान और कला जो अपनी महत्ता का बखान करते हैं उससे ही उनके कामों को जाँचने के लिए एक कसौटी बन जाती है, जिससे हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि वे अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं या नहीं। इसलिए हम यों ही बिना किसी प्रमाण के ही नहीं बल्कि उनकी ही बतायी हुई कसौटी पर कसकर यह कहते हैं कि वह वृत्ति जो अपने को विज्ञान और कला के नाम से पुकारती है वास्तव में इस नाम से पुकारी जाने की अधिकारिणी है कि नहीं ?

पुराने ज़माने में मिश्र और यूनान देश के पुरोहित कुछ रहस्यमयी बातें किया करते थे, जो उनके सिवा और किसी को नहीं मालूम होती थी, और कहते थे कि इन रहस्यमयी क्रियायों में कला और विज्ञान सम्मिलित हैं। वे यह भी कहते थे कि यह लोगों के बड़े लाभ की चोड़ा है। मगर उनके ऐसा कहने से हम उस विज्ञान की वास्तविकता का निर्णय नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे खुद ही उसे अप्राकृतिक और दैवी विभूति बताते थे। किन्तु अब तो विज्ञान की एक स्पष्ट कसौटी बन गयी है, जिसमें दैवी अप्राकृतिक तत्त्व के लिए कोई स्थान ही नहीं है। विज्ञान और कला यह कहते हैं कि मनुष्य-समाज अथवा समस्त मानव-मण्डल के कल्याण के लिए मनुष्य की मानसिक प्रवृत्ति का संचालन-भार उन्होंने अपने ऊपर लिया है। अतएव यह निश्चित हो जाता है कि उसी प्रवृत्ति को विज्ञान और कला कह सकते हैं कि जिसका उद्देश्य मानव-समाज का कल्याण करना हो। इसलिए ये समस्त विद्वान महानुभाव जो राजकीय दण्ड-विधान तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधान नियम बनाते हैं, जो नयी बन्दूकों, तोपों तथा दूसरे शस्त्रों का आविष्कार करते हैं, या जो उन्मादक नाटक, उपन्यास तथा कविताये लिखते हैं, अपने को भले ही किसी नाम